

هو العلي الكبير

لحمہ
3427
19/05/2001

افادہ کبیر

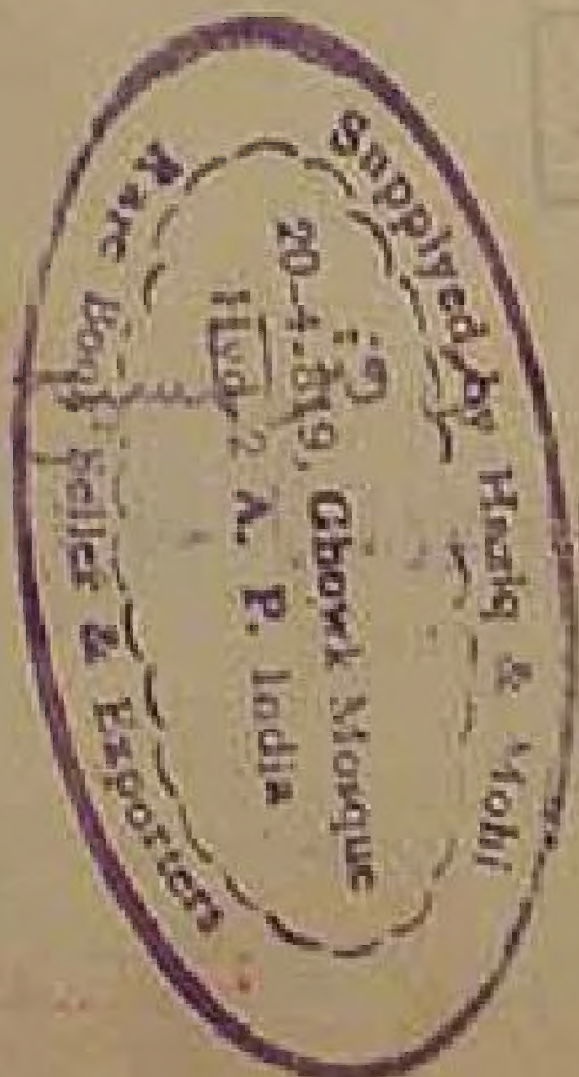
مفصل

شرح موجز القانون

س ۱۹۶۴
۱۳۵۶۴

تتبع جدید

طبع مفت

مؤلف

حکیم محمد کبیر الدین

(مملکتوں محفوظ ہیں)

افادہ کبیر

کی اشاعتیں

۱	اشاعت اول	۱۶ ۱۹ ۶
۲	اشاعت دوم	۱۹ ۱۹ ۶
۳	اشاعت سوم	۲۳ ۱۹ ۶
۴	اشاعت چہارم	۲۴ ۱۹ ۶
۵	اشاعت پنجم	۳۲ ۱۹ ۶
۶	اشاعت ششم	۳۴ ۱۹ ۶
۷	اشاعت ہفتم	۴۴ ۱۹ ۶

مطبوعہ
مطبع اسلامی بازار نورالامراء
حیدر آباد دکن ۳۵۷

(ج)

فہرست افاق کبیر

۷۴	۱۳۰۹	سودار	فن اول
۸۰	۱۰۱۹	اعضار	علم طب کی تعریف و تقسیم
۸۱	۱۰	بڑی (عظم)	کلیات
۸۲	۱۴۱۳	کری	اسود طبیعیہ
۸۳	۱۵	رباط و عقب	طبیعت
۱۱۸۶۸۳	۱۷	عصب (اعصاب)	ارکان
۸۶	۲۱	وتر	مزاج
۸۶	۲۳	غشار	معتدل
۹۱	۲۳	لحم (گوشت)	غیر معتدل
۹۳	۲۵	شحم و سین	سور مزاج
۹۵	۲۷	اوروہ	حرارت غریزیہ
۹۶	۲۷	شرائین	معتدل ترین ممالک
۹۷	۲۸	عروق شریہ	خط استوار
۹۸	۲۹	اعضار کا مادہ اور کیفیت تولد	مزاج اقالیم
۹۹	۳۰	اعضائے صلیبہ اور دسویہ	عمروں کے مزاج
۱۰۱	۳۱	اعضائے مرکبہ	مزاج اعضا
۱۰۳	۳۹	عضو سطحی اور قابل	مزاج ادویہ
۱۰۵	۴۰	اعضائے رئیہ	اخلاط
۱۰۶	۴۹	قوی ضروریہ	خون (دم)
۱۰۶	۵۳	قوت حیوانیہ	بلغم (بیضار)
۱۹۳/۱۰۶	۶۰	قوت انسانیہ	عقوت کے اسباب
	۶۲	قوت طبیہ	صغائر

۱۷۴	ہضم، نفج، تفتین	۱۵۷۱۰۷	قوت تناسلیہ
۱۷۶	ہضم معدی	۱۱۱۰۱۰۹	اعضائے حیوانیہ
۱۷۹	ہضم معوی	۱۱۶۱۰۹	اعضائے نفسانیہ
۱۸۳	ہضم ماساریقی	۱۱۸۷۱۰۹	اعضائے طبیعیہ
۱۸۵	قوت دانہ اور اندقار	۲۷۳۷۱۱۱	قلب
۱۸۸	آلہ طبیعت	۱۱۲	اعضائے ریمہ اور اقسام خدمت
۱۹۰	قوت اربعہ کیفیات اربعہ	۱۱۳	پیشہ پھرے
۱۹۳	قوت نفسانیہ	۱۱۶	دماغ
۱۹۳	قوت محرکہ شوقیہ، فاعلہ، شہوانیہ، غضبیہ	۱۱۷	نخاع
۱۹۹	عضلات اور حرکات	۱۱۸	آلات حواس
۲۰۳	قوت مدرکہ (میردن)	۱۱۸	جگر
۲۰۹	قوت باصرہ، فعل البصار	۱۲۲	ارواح
۲۰۷	عین (آنکھ)	۱۲۱	قوت
۲۲۳	قوت سامع، فعل سمع، کان	۱۲۳	قوت غاذیہ
۲۳۱	قوت شامع، فعل غم، ناک	۱۵۴۱۱۲۳	قوت نامیہ
۲۳۲	قوت ذائقہ، فعل ذوق، زبان	۱۳۶	شرائط تغذیہ
۲۳۸	قوت لامس، فعل لمس، جلد	۱۳۹	غذا کے معانی
۲۳۷	قوت مشترک اور خیال	۱۳۹	قوت مغیرہ
۲۵۵	دائمہ اور حافظہ	۱۵۲	غذا کے تغیرات (ہضم و تحالات)
۲۶۲	متصرفہ، مفکرہ، تخیلہ	۱۵۸	مؤلدہ
۲۶۵	ادراک کلیات، قوت عاقلہ اور عقل تیز	۱۵۸	مستورہ
۲۷۰	قوت حیوانیہ، قوت حیات	۱۵۸	منی
۲۷۹	افعال	۱۶۶	قوت جائزہ و انجذاب
۲۸۱	افعال منفردہ و مرکبہ	۱۷۱	قوت باطنیہ اور انضمام
۲۸۷	خاتمہ امور طبیعیہ	۱۷۳	

افادہ کبیر

طبع مہتمم

افادہ کبیر، جیسا کہ سب جانتے ہیں، مؤجز القانون کا ترجمہ اور اس کی شرح ہے، جو علم طب کے بتدی کے لئے لکھی گئی ہے۔ چنانچہ اکثر طبی مدارس و معاهد کی ابتدائی جماعتوں میں یہ داخل نصاب ہے۔ اور یوں بھی عام طور پر اس کو پسند کیا گیا اور مقبول نگاہوں سے دیکھا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ کتاب اب تک چھ بار شائع ہو چکی ہے۔

اب ساتویں مرتبہ جب اس کی اشاعت کی نوبت آئی، تو یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کی موجودہ شرح بہت ہی مختصر ہے جس سے علم کے پیاسوں کی تشنگی بجھتی نہیں، اس لئے ضرورت ہے کہ اس کی ایک سیر حاصل شرح کی جائے، جس میں طبی مسائل پر ربط و تفصیل سے روشنی ڈالی جائے۔

چنانچہ اس امداد سے جب کام شروع کیا گیا، تو وہ بیان (مضبوط و تھوڑے) کی کوشش کے باوجود اتنا وسیع ہو گیا، کہ اس کو افادہ کبیر کے نام سے شائع کرنا دوستوں نے نامناسب سمجھا، اور بحث و تخیص کے بعد قرار پایا کہ افادہ کبیر کے نام سے سروسٹ جو کتاب شائع کی جائے اس میں ہم طب کے ضروری مسائل پر اختصار لکھے جائیں، اور تفصیلی مباحث دوسری فرصت کے لئے اٹھا رکھے جائیں، جو آئندہ مستقل بڑی تالیف میں مدج کئے جائیں۔

لیکن اس تلخیص و ایجاز کی کوشش کے باوجود افادہ کے مضامین اب بھی اتنے پھیلے ہوئے ہیں، اور کتاب اتنی ضخیم ہو گئی ہے کہ ساری کتاب کو ایک جگہ شائع کرنا "بارگراں" ہے۔ اس لئے اسے ایک سے زائد حصوں میں تقسیم کرنا ضروری سمجھا گیا۔

چنانچہ یہ حصہ جو محض أُمُور طَبِيعِيَّة کے مسائل پر مشتمل ہے اور جو تقریباً ۱۳۰ صفحات پر ختم ہوا ہے، یہ افادہ کبیر کا پہلا حصہ ہے۔ یہ معلوم ہے کہ مَوْجَزُ الْقَانُونِ کی حیثیت، علم طب میں قاعدۂ بغدادی کی ہے، جس سے طبی تعلیم کی بِسْمِ اللّٰهِ ہوتی ہے۔ یہ علامہ علاء الدین قرشی کی تالیف ہے، جو دیار مصر میں ایک نہایت بلند پایہ صاحب تصانیف گزرے ہیں، اور جو مجتہدین فن کی صف میں شمار کیے جاتے ہیں۔

علامہ قرشی کی یہ کتاب، یا رسالہ، اگر قانون شیخ کا خلاصہ ہے، رَمُوجُ خُلَاصَةٍ، تو انھوں نے قانون کی ایک ضخیم شرح بھی لکھی ہے، جو کافی شہرت رکھتی ہے۔

ان کا سبب وفات بعض لوگوں نے ۶۸۷ھ بتایا ہے اور بعض لوگوں نے ۶۸۸ھ۔

مَوْجَزُ کی شرح دیگر شارحین کے علاوہ عَلَامَةُ بَرْهَانَ الدِّينِ نَفِيس نے بھی کی ہے، جو نفیسی کے نام سے مشہور ہے، اور جو سب سے زیادہ معزز و مقبول ہوئی، اور ہمارے اکثر طبی اداروں میں داخل درس ہے۔

نفیسی کا درس دیتے ہوئے مجھے یہ شدت سے محسوس ہوا کہ

(۱) قدمائے فن کے شیوہ کے خلاف علامہ نفیس بعض غیر طبی مسائل میں بُری طرح اُلجھ گئے ہیں، جو علما طلبائے علم کے لئے کچھ زیادہ سود مند نہیں؛ درانحالیکہ شیخ الرئیس، صاحبِ کامل، رجب طبری، ابوسہل مسیحی، صاحبِ معالجات بقراطیہ، جیسے قدیم مصنفین — جو

جو نفیس کے مقابلہ میں اُیٹھ فن کی حیثیت رکھتے ہیں —
 کی کتابیں ایسے غیر طبی مباحث سے بہت حد تک پاک ہیں۔
 (ب) بعض مقامات پر علامہ نفیس کی شرح میں تشنگی ہے:
 یعنی بعض ضعیف خیالات کو قوی، اور بعض قوی رایوں کو ضعیف کر کے
 پیش کیا ہے، جس سے پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں کے دماغ میں
 عجیب فتنہ کی اُجھن پیدا ہو جاتی ہے۔

(ج) بعض مقامات میں اسلوب بیان اور طریقہ تفہیم دلکش نہیں،
 اس لئے طلباء کے سادہ دماغ میں ایسے مسائل جگہ نہیں بناتے، اور
 مبتدی فن کے دل میں فن سے کماحقہ محبت نہیں پیدا ہوتی۔

ان وجوہ سے

ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ اس زمانہ میں ایک

جدید نفیسی

کی ضرورت ہے، یعنی مَوْجِز کی ایک ایسی شرح کی ضرورت ہے،
 (۱) جس میں طِبِّ عَرَبی کی صحیح ترجمانی کی گئی ہو، اور طِبِّ اِسْلَامی
 کو اپنے خط و خال میں پیش کیا گیا ہو۔

(۲) جس کا طرز بیان سادہ، اور دلکش ہو جس سے پڑھنے والوں کے دماغ
 میں اُجھن حاصل ہونے کی بجائے، دل میں فن سے اُلفت پیدا ہو۔

(۳) جس میں طبی مسائل کی تنقیح و تحقیق کا خاص خیال رکھا گیا ہو، جو
 فن کے احیاء اور علم کی ترقی کی روح ہے، اور جس کو اجمل اعظم
 (روحی فدا) نے "طب یونانی کے لئے بمنزلہ اساس" قرار دیا ہے۔

اس کتاب کے مطالعہ کرنے والے نمایاں طور پر یہ محسوس کریں گے
 کہ اس کتاب کی تالیف میں سب سے پہلے یہ کوشش کی گئی ہے کہ
 علامہ نفیس کے اقوال جس حد تک باقی رہ سکتے ہیں، وہ زیادہ سے

زیادہ قائم رکھے جائیں۔ اس کے بعد دوسرے مصنفین کے پاکیزہ بیانات اور مستحضرے اقوال علامہ نفیس کی تائید میں یا اضافہ معلومات کی غرض سے پیش کئے گئے ہیں۔

رہا یہ سوال کہ میری یہ حقیر خدمت کیس نوعیت کی ہے، اور یہ کہ میں اپنے مقصد میں کیس حد تک کامیاب ہوا ہوں، یہ میں ارباب بصیرت کی نگاہ جوہر شناس کے لئے چھوڑتا ہوں۔

آخر میں خدا کے بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ وہ اپنی نوازش کریمانہ سے میرے اس کام میں ایک ایسی معجزہ نداد لقمہ ہی پیدا کر دے کہ لوگوں کی نگاہ میں وہ مقبول و محبوب بن کر کھپ جائے۔

شکریہ

اس موقع پر آخر میں اپنے دو عزیزوں (مولوی حکیم سید محمد شبلی صاحب، طبیب ماہر، مولوی حکیم علی حسین صاحب، طبیب ماہر) کے نام شکریہ کے ساتھ درج نہ کروں، تو یہ مقدمہ ناقص رہ جائیگا، جن کی مخلصانہ اور پرجوش معاونت برابر شریک کار رہی، اور اس علمی کام کی تکمیل میں مجھے بہت بڑی مدد ملی، فجزاہما اللہ احسن الجزاء۔

محمد کبیر الدین

حیدرآباد دکن

۲۸ محرم الحرام ۱۳۹۶ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ

شیخ، امام عالم، حیدر کاظمی علاء الدین، بن حزم قرشی
مطیب فراتے ہیں :

میں نے اس کتاب (موجز القانون) کو چار فنون
میں ترتیب دیا ہے :

فن اول

چنانچہ فن اول میں علم طب کے ہر دو اجزاء 'جزء
علمی اور جزء عملی کے اصول و قواعد کا عام بیان
(کلی بیان) لکھا جائے گا۔

(علامہ علاء الدین قرشی)

علم طب کی تعریف :

علم طب وہ علم ہے جس سے بدن انسان کے حالات

حیدر، عالم فاضل۔

صحت اور حالات مرض معلوم ہوتے ہیں، اور جس کی غرض و غایت یہ ہے، کہ اگر صحت ہے، تو اس کی نگہداشت کی جائے، اور مرض پیدا نہ ہونے دیا جائے، اور اگر مرض ہے تو حتی الامکان اس کے ازالہ کی کوشش کی جائے۔

علم طب کی تقسیم

علم طب کے دو حصے ہیں :

اول حصہ علمی (جزء نظری) جس میں محض اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، جن کو عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ان سے محض چند اشیاء کا علم اور ان کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً انسان کا بدن اتنی چیزوں سے مرکب ہے، یا مثلاً بدن کے اندر اتنی قوتیں پائی جاتی ہیں۔

دویم حصہ عملی

(جزء عملی) جس میں عمل سے متعلق مسائل ہوتے ہیں، یعنی جس میں عمل کے طریقے بتائے جاتے ہیں، مثلاً ورم میں کیا کرنا چاہیے، بخار ہو تو علاج کیا ہونا چاہیے، وغیرہ۔

قواعد کلیہ (کلیات)

اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جزر علمی اور جزر عملی دونوں کے مسائل دو قسم کے ہوتے ہیں :

(۱) ایسے خاص مسائل جن کا تعلق کسی خاص حالت یا کسی خاص مرض سے ہو، مثلاً مہینہ میں ایسا کرنا چاہیے، طاعون کا علاج یہ ہے۔ ایسے مسائل قواعد جزئیہ کہلاتے ہیں۔

(۲) ایسے عام مسائل جن کا تعلق کسی ایک حالت اور کسی خاص مرض سے نہ ہو، مثلاً یہ کہ تمام مرضوں کا علاج بالمتضاد اور برعکس ہوتا ہے، یعنی گرمی میں سردی پہنچائی جاتی ہے، اور سردی میں گرمی۔ ایسے مسائل قواعد کلیہ (بڑے قواعد : عام اصول) اور کلیات کہلاتے ہیں۔

پہلے فن اول میں یہی دوسرے قسم کے مسائل ہوں گے۔
فن دوم میں مفرد اور مرکب دواؤں اور غذاؤں کا بیان ہوگا۔

(قرنی)

مفرد دوائیں (أدویہ مفردہ) وہ کہلاتی ہیں جو دوسری دواؤں سے ملائی نہ گئی ہوں، بلکہ اپنی قدرتی حالت پر ہوں، مثلاً خٹمی، گاؤڑیان وغیرہ؛
اور مرکب دوائیں (أدویہ مرکبہ) وہ ہیں جو چند دواؤں کی ترکیب سے تیار کی گئی ہوں، مثلاً شربت بنفشہ، جوارش بالینوس وغیرہ۔

فن سویم میں ان امراض کا ذکر ہوگا جو خاص خاص اعضاء میں مخصوص طور پر پیدا ہوتے ہیں، (جن کو امراض خاصہ کہتے ہیں) نیز ان کے اسباب، علامات اور معالجات کا بیان ہوگا۔

فن چہارم میں ان امراض کا ذکر ہوگا جو مخصوص طور پر کسی خاص عضو میں نہیں پیدا ہوتے ہیں (ان کو امراض عامہ کہتے ہیں) نیز ان کے اسباب، علامات اور معالجات کا بیان ہوگا۔
 (علامہ قرنی)

ان امراض کو کہتے ہیں، جو خاص
امراض خاصہ خاص اعضا میں پیدا ہوتے ہیں مثلاً
 "ہرپس" کان میں، "مہابیانی" آنکھوں میں، "خفقان" یعنی اختلاج
 قلب میں۔ دلی ہذا دوسرے اعضا کے خاص امراض؛
 اور امراض عامہ ان امراض کو کہتے ہیں، جو کسی خاص
 عضو کے ساتھ مختص نہیں ہوتے، بلکہ جب پیدا ہوتے ہیں، تو
 سارا بدن ان میں شریک ہوتا ہے، مثلاً بخار، یا یہ کہ جب
 پیدا ہوتے ہیں، تو ہوتے تو کسی خاص عضو ہی میں ہیں، مگر
 یہ عضو اس مرض کے لئے مخصوص نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے
 اعضا میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ جیسے ورم، پھوڑے، پھینسی وغیرہ۔

انتباہ خاص

میں نے اس کتاب میں (بہ سلسلہ علاج) پابندی کے
 ساتھ مشہور باتوں کا لحاظ رکھا ہے، یعنی مشہور دوائیں،
 مشہور غذائیں، اور استقراغ کے مشہور اصول و قوانین
 وغیرہ میں نے پابندی کے ساتھ لکھے ہیں

(قرشی)

اِسْتِقْرَاغ : بدن سے مواد خارج کرنے کا نام استقراغ
 ہے، خواہ دستوں کی راہ سے خارج ہو، یا قے، پیشاب، پسینہ
 بخارات، تھوک، نزلہ، خون وغیرہ کی صورت میں ہو۔ استقراغ
 کے مقابلہ میں احتباس ہے۔

"مشہور باتیں" اس سے مراد وہ باتیں ہیں، جو طبقہ
 اطباء میں مشہور ہیں، جس کو دوسری اصطلاح میں **مَجْرِبَات**
 (آزمودہ) کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جن چیزوں کا تجربہ و مشاہدہ

زیادہ کیا جاتا ہے، اُن ہی چیزوں پر اعتماد زیادہ ہوا کرتا ہے،
اصول و قوانینِ طبیہ کا تمام تر دار و مدار مشاہدہ و تجربہ
ہی پر ہے۔

دعا و التماس

خدا سے میرا سوال ہے کہ وہ مجھے اس کارِ خیر
(تالیفِ کتاب) کی توفیق دے، اور خطا و غلطی
سے بچائے، اور دوستوں سے التماس ہے، کہ
میری لغزشیں معاف فرمائیں، اور رخنے پُر کر دیں۔

(قرشی)

فہم اول

فہم اول کی تقسیم دو جملوں میں کی گئی ہے :
 جملہ اول میں علم طب کے جزاء علمی (جس کو مجزوء
 نظری بھی کہتے ہیں) کے اصول و قواعد
 (کلیات) بتائے جائیں گے، اور اس جملہ کو چار اجزاء میں تقسیم
 کیا گیا ہے۔

جزء اول

جزء اول میں "امور طبیعیہ" کا عام بیان (کلی بیان)
 ہوگا۔
 (قرشی)

امور طبیعیہ کی تعریف: مندرجہ ذیل سات امور امور
 طبیعیہ کے نام سے نامزد ہوتے ہیں: ارکان، مزاج، اخلاط،
 اعضاء، ادواء، قوتیں اور افعال۔
 امور طبیعیہ کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ "امور طبیعیہ" وہ چند
 چیزیں ہیں، جن سے انسان کا بدن تیار ہوا ہے، اور انسان
 کا وجود انہیں چیزوں پر موقوف ہے، چنانچہ ان میں سے اگر
 ایک چیز بھی معدوم ہو جائے، تو انسان کا بدن بھی معدوم
 ہو جائے گا۔

یہ چیزیں دراصل اجزاء بدن ہیں، اور ان ہی چیزوں کے
 مجموعہ کا نام انسان ہے۔ علم منافع الأعضاء میں ان ہی امور

کا تذکرہ ہوا کرتا ہے۔

امور طبیعیہ اور طبیعت :

امور طبیعیہ طبیعت کی طرف منسوب ہیں۔ طبیعت کو قُوَّة مَدَیْبُوۃ کہا جاتا ہے۔ فی الحقیقت یہی وہ لفظ طبیعت کی جامع تقریب کہ جاسکتے ہیں، کیونکہ طبیعت ہی بدنِ انسان کی مدبّر ہے، یعنی بدن کے اندر تدبیر و اصلاح کے سارے کام طبیعت ہی کے سپرد ہیں، اور امراض کا مقابلہ بھی کرتی ہے، اور مقابلہ کے دوران میں ایسے عجیب و غریب اور حیرت انگیز اعمال انجام دیتی ہے کہ عقلِ انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔

ہماری طب کو جو خصوصی امتیازات حاصل ہیں، اُن میں سب سے اہم انسانی طبیعت کے وجود کا اقرار ہے۔ چنانچہ جب طبیعت کمزور ہو جاتی ہے، تو کوئی تدبیر کوئی علاج، اور کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی۔ جیسا کہ امراض مزمنہ میں آخر وقت اور بڑھاپے میں غایت پیری کے وقت دیکھا جاتا ہے۔ ہماری طب کا مشہور مقولہ ہے کہ :

”معالج حقیقت میں طبیعت ہے“

طیبِ معالج نہیں ہے؛ بلیب بچارا تو محض خادم کی حیثیت رکھتا ہے، جو اصلی معالج کی اسناد و اعانت کے فرائض انجام دیتا ہے۔

طیب کا دوسرا نام طبّا ئی ہے، جو طبیعت ہی سے ماخوذ و مشتق ہے۔ اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ طیب محض طبیعت کی نگرانی و خدمت کرتا ہے۔

طِب کے دونوں اجزاء علم ہیں:

اس فہرست کتاب کے بیان کرنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ "علم طب" دو حصوں میں منقسم ہے، (حصہ اول کو جزء نظری یا جزء علمی، اور حصہ دوم کو جزء عملی کہتے ہیں)، اور طب کے یہ دونوں حصے فی الحقیقت علم ہی ہیں، (اگرچہ حصہ دوم کا نام "عملی" ہے)۔
(قرشی)

کیونکہ جس حصہ کا نام "عملی" ہے، وہ بھی ایک علم ہی ہے جو عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے علم طب کو علم اور عمل سے مرکب سمجھنا غلطی ہے۔ جیسا کہ بعض مصنفین نے کیا ہے۔ لیکن جن مصنفین نے ایسا کیا ہے، اُس کا راز یہ ہے کہ وہ علم طب میں عمل کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں، جو ایک امر حق ہے، اور جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔

جزء نظری (یا جزء علمی) کے پھر چار اجزاء ہیں:-

- اول: امور طبیعیہ کا علم،
- دویم: بدن انسان کے حالات کا علم،
- سویم: اسباب کا علم،
- چہارم: علامات کا علم

(قرشی)

امور طبیعیہ

امور طبیعیہ کی تعداد سات ہے۔

(قرشی)

ذیل میں ایک ایک کا تفصیلی تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(۱) اَرْکَان

Elements

امور طبیعیہ میں سے پہلی چیز اَرْکَان ہے

(قرشی)

تعریف

اَرْکَان وہ بسیط اور سادہ اجسام ہیں جن سے ترکیب پاکر حیوانات، نباتات اور جمادات، دنیا کی ساری چیزیں بنتی ہیں اور پھر یہ مرکب کھلاتی ہیں۔

بسیط ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اندر جداگانہ خواص کے اجزاء نہیں پائے جاتے، خواہ کسی طرح اس کا تجزیہ کیا جائے۔ اس کے مقابلہ میں مرکب ہے جو مختلف خواص کے چند اجزاء سے مل کر بنتا ہے۔

اُسرکان کو عناصر اور اسطقیقات بھی کہتے ہیں۔

عناصر میں اختلاف

عناصر کے بنیادی مسئلہ میں علماء عنصریات کی رائیں ہر دور علم میں بدلتی رہی ہیں۔ علم کے اس جدید دور میں بھی عناصر اور اُن کی تعداد کو ثبات نہیں۔ آج جس چیز کو بسیط تسلیم کر کے تعداد محدود کی جاتی ہے، اگلے وہ مرکب ثابت ہوتی ہے اور اس میں سے مزید عنصر نکل کر تعداد بڑھا دیتا ہے۔

ایک عنصر

عہدِ قدیم میں خیال تھا کہ عنصر محض ایک ہے، لیکن عنصر وحید بخار (ہوا جیسی لطیف چیز) کو (۱) ایک گروہ قرار دیتا تھا، اور (۲) دوسرا ارض (مٹی) کو۔ بقیہ گروہ بہ سبیل ترتیب (۳) نار (آگ)، (۴) صاع (پانی) اور (۵) ہوا کو مانتے تھے۔

الفرغی پانچوں گروہ ایک ہی عنصر کے قائل تھے۔ اور دنیا کی ساری چیزوں کو مفروضہ عنصر کے استحالہ کا نتیجہ یا اُس کی بدلی ہوئی صورت تسلیم کرتے تھے۔

دو عناصر

- (۶) چھٹا گروہ قائل تھا کہ آگ اور مٹی اصلی عناصر ہیں۔
 - (۷) ساتویں گروہ کا عقیدہ تھا کہ مٹی اور پانی بنیادی عناصر ہیں۔
 - (۸) آٹھواں گروہ تسلیم کرتا تھا کہ ہوا اور مٹی اصلی عناصر ہیں۔
- یہ تینوں گروہ دو عناصر کے قائل تھے۔

تین عناصر

(۹) نو ان گروہ قائل تھا کہ عناصر تین ہیں: آگ، ہوا اور خاک۔ پانی ان کے نزدیک ہوا کی بدلی ہوئی صورت ہے۔
(۱۰) دسواں گروہ اگرچہ تین ہی عناصر کا قائل تھا، مگر ان کے نزدیک وہ تین ہوا، پانی، اور خاک ہیں۔ آگ ان کے نزدیک ہوا ہے جس میں شدید حرارت لاحق ہو گئی ہے۔

(۱۱) گیارھویں گروہ کا عقیدہ تھا کہ ساری کائنات تین عناصر قسم کے اجزاء ڈھن (دوغن)، مِلح (نمک)، اور کبرائیت (گندھک) سے مرکب ہے۔
۱۲ اہل اکیسیر کا مذہب ہے۔

چار عناصر

(۱۳) بارہواں گروہ وہی ہے، جس کا ذکر علامہ غلام الدین قرشی، مصنف کتاب نے کیا ہے۔ اور جس کو دنیا کے علم میں حیرت انگیز شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی کہ:

عناصر کی تعداد چار ہے: آگ، جو گرم و خشک ہے؛ دھوا، جو گرم و تر ہے؛ سوم پانی، جو سرد و تر ہے؛ چارم خاک (مٹی) جو سرد و خشک ہے۔ (قرشی)

یہ مذہب یونان کے مشہور فلاسفہ مِٹائین کا تھا، اس کتاب (مُوجِزُ الْقَانُونِ) کی بنیاد اسی فلسفہ پر قائم کی گئی ہے۔
(۱۴) تیرھواں گروہ ان مذکورہ چار عناصر کے علاوہ، ایک

پانچویں عنصر آئینہ کا قائل تھا، جس کو سنسکرت میں اکاش کہتے ہیں۔

عناصر کثیرہ

(۱۴) چودھواں گروہ آصحابِ خلیط کہلاتا ہے، جن کے نزدیک عناصر کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اس گروہ نے کسی خاص تعداد پر ان کی حد ختم نہیں کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عناصر خالص صورت میں تقریباً پائے ہی نہیں جاتے، بلکہ کائنات کی ساری چیزیں پانی جلی یعنی مرکب ہی ہوا کرتی ہیں (خلیط: مرکب، ملا جلا)

اس گروہ کے نزدیک موجودہ آگ، پانی، ہوا، اور خاک میں سے کوئی شے عنصر بسیط نہیں، سب کی سب منروج، مخلوط، یعنی مختلف عناصر کی پانی جلی چیزیں ہیں۔

انتباہ: عناصر کے بارے میں ان دنوں جو خیال مشہور ہے، غور سے دیکھا جائے، تو وہ اصحابِ خلیط کے مذہب کی شرح و تفصیل معلوم ہوتی ہے۔

(۲) مزاج

دوسری چیز "مزاج" ہے۔

(ترشی)

قدما قائل ہیں کہ دو چیزوں میں جداگانہ خواص کی وجہ یہ ہوا کرتی ہے کہ دونوں کے مزاج باہم متضاد ہوتے ہیں، یعنی دونوں کے اندر عناصر ایک ہی تناسب اور مقدار سے نہیں پائے جاتے۔

الْفَتْ وَنَفَرْت :

علماء قدیم اس کے بھی قائل ہیں کہ بعض عناصر میں بعض دوسرے عناصر سے "ملنے" کی خاص کشش پائی جاتی ہے جس کو اَلْفَتْ (الفِتہ) کہیا جاتا ہے۔ اور بعض عناصر میں کیفیت اس کے برعکس ہوتی ہے اس لئے وہ کسی طرح باہم ترکیب نہیں پاتے۔ اس کو بَغَضَتْ (بغرت) کہیا جاتا ہے۔

عناصر میں باہم ملنے کی کشش کم و بیش ہوا کرتی ہے سب میں یکساں نہیں ہوتی۔ باہمی الفِتہ رکھنے والے عناصر ہی کے باہمی امتزاج سے ہمیشہ "مزاج" حاصل ہوا کرتا ہے۔

امتزاج سادہ و حقیقی

پھر امتزاج رباعی (چارہ) کی دو صورتیں ہیں۔
 اگر دو یا زیادہ عناصر رباعی سادہ طور پر مل جائیں، اور ان کے سابقہ خواص بدستور قائم رہیں، تو اس کو امتزاج سادہ (سادہ آمیزش) کہتے ہیں، مثلاً پانی اور شکر کا مل جانا۔
 لیکن اگر چند عناصر رباعی اس طور پر ملیں، کہ ان کے سابقہ خواص و کیفیات بدل کر بالکل نئے خواص پیدا ہو جائیں، تو اسے امتزاج حقیقی (سچی آمیزش) کہتے ہیں۔
 غذاؤں سے خون کا بننا اور اس کے مختلف اجزاء سے مختلف اعضاء کا بننا حقیقی امتزاج کی صورتیں ہیں۔

تعریف

امتزاج: اس نئی کیفیت کا نام ہے، جو عناصر کے ملنے کے بعد مرکب میں حاصل ہوتی ہے۔

تقسیم امتزاج

امتزاج کی قسمیں دو ہیں: ایک معتدل اور آٹھ غیر معتدل۔

قرشی

معتدل اور غیر معتدل

کسی مرکب میں جو عناصر داخل ہیں، ان کا تناسب اگر اس مرکب کے مطلوبہ افعال و خصوصیات کے عین مطابق ہے، تو

ایسے مزاج کو علم طب میں مزاج معتدل کہتے ہیں؛ اور طب میں اسی سے بحث کی جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام معتدل طبی ہے۔

اس لحاظ سے سارے حیوانات، نباتات اور جمادات معتدل ہیں، بشرطیکہ وہ طبعی حالت پر ہوں؛ اگرچہ ان سارے مرکبات میں عناصر کی مقداریں مختلف تناسب سے داخل ہیں۔ کسی میں ایک عنصر غالب ہے، تو دوسرے میں وہ سرعۃً اسی طرح بڑی، کمری، گوشت اور چربی وغیرہ تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ معتدل ہیں۔ بشرطیکہ یہ اپنے طبعی مزاج یعنی طبعی تناسب عناصر پر قائم ہوں۔

اور جب کسی مرکب کی ترکیب میں کوئی خرابی آجاتی ہے، یعنی عناصر کا طبعی اور موزوں تناسب معدوم ہو جاتا ہے، تو اسے غیر معتدل کہا جاتا ہے، جس کے بعد اس مرکب کے مطلوبہ افعال میں خلل لاحق ہو جاتا ہے؛ اور اگر وہ مرکب انسان، حیوان، یا نبات ہے، تو وہ مریض بن جاتا ہے۔ اسی مدعا کی طرف مصنف نے ذیل میں اشارہ کیا ہے۔

معتدل

علم طب میں معتدل کی اصطلاح تعادل سے مشتق نہیں ہے، جس کے معنی ساری قوتوں کے برابر ہونے کے ہیں، کیونکہ ایسے معتدل کا بیرونی دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ بلکہ یہ اصطلاح اعتدال فی القسمة سے ماخوذ ہے، جس کے معنی قدرتی تقسیم میں عدل و انصاف کرنے کے ہیں۔

چونکہ معتدل بلتی میں قدرت کی طرف سے مقدار اور کیفیت کے لحاظ سے عناصر بقدر ضرورت عطا ہوتے ہیں یعنی اس کی قدرتی تقسیم میں عدل و انصاف پایا جاتا ہے، اس لئے کہا گیا ہے کہ لفظ معتدل "عَدْلٌ فِي الْقِسْمَةِ" سے نکلا ہے۔ تعادل سے نہیں نکلا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ تمام ارکان کی قوتیں (تأثیرات) اور ان کی مقداریں برابر برابر ہوں، کیونکہ ایسا کوئی مزاج خارجاً پایا ہی نہیں جاتا۔

غیر معتدل

مزاج غیر معتدل کی دو قسمیں ہیں: مفرد اور مرکب۔

غیر معتدل مفرد کی چار قسمیں ہیں:

(۱) حار (گرم) جس میں گرمی ضرورت سے زیادہ ہو۔

(۲) یارِد (سرد) جس میں سردی ضرورت سے زیادہ ہو۔

(۳) یا بَس (خشک) جس میں خشکی ضرورت سے زیادہ ہو۔

(۴) مرطب (تر) جس میں تری ضرورت سے زیادہ ہو۔

غیر معتدل مرکب کی چار قسمیں ہیں:

(۱) حار یا بَس (گرم خشک) جس میں گرمی اور خشکی

کی زیادتی ہو۔

(۲) حار مرطب (گرم تر) جس میں گرمی اور تری

کی زیادتی ہو۔

(۳) یارِد یا بَس (سرد خشک) جس میں سردی اور

خشکی کی زیادتی ہو۔

(۴) یارِد مرطب (سرد تر) جس میں سردی اور تری

کی زیادتی ہو۔
(قرشی)

مزاج مفرد یا غیر معتدل مفرد اُسے کہتے ہیں، جس میں ایک ہی کیفیت ضرورت سے زیادہ ہو، مثلاً غصہ گرمی یا محض سردی کی زیادتی۔

اور مزاج مرکب یا غیر معتدل مرکب اُسے کہتے ہیں جس میں دو کیفیتیں ایک ساتھ ضرورت سے زیادہ ہو جائیں مثلاً گرمی و خشکی دونوں کی زیادتی ہو جائے۔

سوء مزاج

سوء مزاج ایک مشہور طبی اصطلاح ہے جس کے معنی ہیں: مزاج کا بگاڑ۔ اس سے یہی مزاج غیر معتدل مراد ہے۔ اسی وجہ سے سوء مزاج کی بھی آٹھ ہی قسمیں ہیں: چار مفرد اور چار مرکب۔

تمام مزاجوں میں زیادہ معتدل انسان کا مزاج ہے۔
(قرشی)

یہ مسئلہ طب کے مباحث اور اُس کے اعمال سے کوئی خاص تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ علم طب کے لحاظ سے ہر حیوان اور نبات اور ہر مرکب جماد، جبکہ یہ طبی حالت پر ہوں معتدل ہے؛ یعنی ایک مندوست انسان کی طرح ایک تنومند گدھا بھی معتدل ہے۔ اس مسئلہ کا تعلق دہا سل یونانیوں کے قدیم فلسفہ سے ہے، مرکب میں تمام کمالات و محاسن مزاج کی خرافت کے تابع ہوا کرتے ہیں، جب تک مزاج اشرف و اعلیٰ نہ ہو، اس کے

کمالات بلند و بالا نہیں ہو سکتے۔ اور اشرف مزاج وہی ہو سکتا ہے، جو بالکل معتدل ہو (جس میں عناصر کی مقداریں مساوی ہوں) یعنی معتدل حقیقی ہو، مگر چونکہ معتدل حقیقی کا وجود محال ہے، اس لئے اس کے بعد سب سے اشرف مزاج وہی ہوگا، جو اس سے قریب تر ہو۔

اب دیکھنا یہ ہے، کہ کیا کوئی ذی حیات چیز افراطِ حرارت یا افراطِ برودت کو برداشت کر سکتی ہے؟

مشاہدہ اور تجربہ شاہد ہے کہ افراطِ حرارت یا افراطِ برودت دونوں، دشمنِ حیات و زندگانی ہیں۔ کھولتے ہوئے یا جمے ہوئے پانی میں نہ کوئی پودا زندہ رہتا ہے، اور نہ کوئی کھڑا، لُو اور پالے سے جس طرح جانور مر جاتے ہیں، اسی طرح کھیتیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ نہ حرارت کی زیادتی مناسب حیات ہے۔ اور نہ برودت کی، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی کیفیت ہی، جس کو مزاجِ معتدل یا متوسط کہنا چاہیے، جاندار چیزوں کے لئے موزوں ہے۔ اس لحاظ سے یہی مزاجِ اشرف ہے۔

اب یہ قرین قیاس ہے کہ ذی حیات مرکب جس قدر اشرف و اعلیٰ ہوگا، اُس کے مزاج میں اُسی قدر اعتدال زیادہ ہونا چاہیے۔

حرارت و رطوبت اور مناسبتِ حیات

سٹینجہ الرئیس بوعلی سینا نے انسان کا مزاج معتدل ترین افرجہ میں سے تسلیم کرتے ہوئے یہ بھی صراحت کی ہے کہ حرارت و رطوبتِ حیات کے لئے زیادہ موزوں و مناسب

ہیں، اس لئے جن چیزوں میں حیات ہے، یعنی سارے
نباتات و حیوانات (بہ شمول انسان) حرارت و رطوبت
کی طرف مائل ہیں۔

حَرَارَتِ غَرِیْبَہ

انسان اور دیگر حیوانات کے بدن میں طبعاً جو حرارت پائی جاتی
ہے، اُسے حرارتِ غَرِیْبَہ (حرارتِ طبعیہ) کہا جاتا ہے۔
(غَرِیْبَہ: طبعیت)

یہ حرارت ہمارے بدن میں روح سے اور خون کے مخصوص اجزاء
کے احتراق سے پیدا ہوتی ہے۔

روح تو تنفس کی ہوا سے حاصل ہوتی ہے، اور خون کے
مخصوص اجزاء غذا سے۔ تولیدِ حرارت کے لئے غذا اگر وَقُودُ
(ایندھن) کے قائم مقام ہے، تو روح ہوا کے قائم مقام۔ اور
یہ ظاہر ہے کہ چراغ کے جلنے میں جس طرح تیل کی ضرورت ہے،
اُسی طرح ہوا کی بھی۔ (کامل الصناعت)

یہی حرارت اگر بدن میں غیر معمولی طور پر زیادہ پیدا ہونے لگے،
جیسا کہ بخار میں دیکھا جاتا ہے، تو اُسے حَرَارَتِ غَرِیْبَہ
کہا جاتا ہے۔

معتدل ترین ممالک

اس بارے میں حکماءِ قدیم کے دو گروہ ہیں:
(۱) ایک گروہ کا قول ہے، جس میں بوعلی سینا شریک ہیں کہ

انسان کے مختلف اصناف میں خطِ استوا کے باشندے
زیادہ معتدل ہیں، اس کے بعد چوتھی اقلیم کے باشندے۔
(قرشی)

(ب) دوسرا گروہ کہتا ہے، جس میں امام سزاوی دہل
ہیں کہ "جو تھی اقلیم کے باشندے سب سے زیادہ معتدل ہیں"
اور خط استواء کے باشندے بہت زیادہ گرم ہیں۔
یعنی معتدل سرزمین جو تھی اقلیم ہے، اور خط استواء بہ
افراط عار۔

خط استواء

خط استواء وہ فرضی خط یا دائرہ ہے، جو زمین کے گولے
(کرہ زمین) پر پورب سے پچھم تک جاتا ہے، اور پھر گھوم کر پچھلے
سرے سے مل جاتا ہے۔ اس دائرہ کی وجہ سے کرہ زمین دو
برابر کے حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں حصے نصف
شمالی اور نصف جنوبی ہوں گے۔

اس کو خط استواء اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں دن رات
تقریباً مساوی (برابر) ہوا کرتے ہیں۔ (استواء برابر ہوتا)
کرہ زمین کے اسی خط (خط استواء) کی سیدھ میں، یعنی
اس کے محاذی ایک خط اگر آسمان پر فرض کیا جائے، تو اُسے
مَعْدِلُ النُّجُوم (دن کا برابر کرنے والا) کہتے ہیں، کیونکہ جب
صبح اس خط پر پہنچ جاتا ہے، تو دن رات بالکل برابر ہو جاتے ہیں۔

ربع مسکون اور سات اقلیم

قدیم علمائے جغرافیا کا یہ خیال تھا کہ کرہ زمین کی محض ایک
چوتھائی آباد ہے، اس لئے اس کو رُبع مَسْكُون کہتے ہیں۔
(رُبع : چوتھائی۔ مَسْكُون : آباد)

کرہ زمین کی اس چوتھائی کو خط استواء سے شمال کی طرف
قطب شمالی تک سات ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، پہلی اقلیم

خط استوا کے قریب ہے ۔ اور ساتویں اقلیم قطب شمالی کے قریب
نقشہ اقلیم سابعہ (ہفت اقلیم)

مزاج اقلیم

ساتوں اقلیم میں سے اخیر کی اقلیمیں جو قطب شمالی سے قریب
ہیں ، سرد ہیں ، جہاں آفتاب کی شعاعیں ترچھی پڑا کرتی ہیں ۔ اسی وجہ
سے یورپ کی سرزمین میں برودت کافی ہوا کرتی ہے ؛ اور روس
کا وہ علاقہ جو قطب شمالی سے قریب ہے بہت ہی ٹھنڈا ہے مثلاً
سائبیریا ۔

اسی طرح ابتدائی اقلیم جو جنوب کی طرف خط استوا سے قریب
واقع ہیں ، وہاں سورج کی کرنیں کم و بیش سیدھی پڑا کرتی ہیں ،
رسمت الہ اس پر پڑا کرتی ہیں ۔ اس لئے وہاں گرمی کی شدت
ہوتی ہے ۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ شمال کی اقلیمیں ٹھنڈی ہیں اور جنوب
کی گرم ، تو درمیان کی اقلیم (چوتھی اقلیم) کو لامحالہ معتدل ہونا چاہیے ۔

یہی وجہ ہے کہ چوتھی اتلیم سب سے زیادہ آباد ہے۔

مختلف عمروں کے مزاج

عمروں کے لحاظ سے جوان زیادہ معتدل ہوتے ہیں۔
اور بچے حرارت میں اگرچہ جوانوں کے برابر ہوتے ہیں،
مگر بچوں میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے
بچوں کی حرارت نرم اور ہلکی، اور جوانوں کی حرارت تیز
ہوتی ہے۔

ادھیڑ اور بوڑھے سرد و خشک ہوتے ہیں، مگر
بوڑھوں میں ایک عارضی اور اوپر سے تر کرنے والی
رطوبت (رطوبۃ غریبہ بالثقل) زیادہ ہوتی ہے۔
(علامہ قرشی)

عمر کے درجات

اَسْنَان یعنی عمروں کو چار درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے،
جیسا کہ عوام میں بھی مشہور ہے۔

- (۱) سنِ نمو، (۲) سنِ وقوف، (۳) سنِ کہولت، (۴) سنِ شیخوخت
یہ اَسْنَان اَرْبَعہ ہیں (اَسْنَان: عمریں۔ اَرْبَعہ: چار)
(۱) سِنٌ نُمُو (نشو و نما کا زمانہ): اس عمر میں اعضا بڑھتے
رہتے ہیں، یہ تقریباً ۳۰ سال تک کا زمانہ ہے۔ مصنف کے
قول میں "بچے" سے یہ پورا زمانہ مراد ہے، جو جوانی سے پہلے
واقع ہے، نہ کہ بچپن کا ابتدائی زمانہ، جبکہ بچہ گود میں رہتا ہے۔
- (۲) سِنٌ وَقُوف: اس میں نہ اعضا بڑھتے ہیں، اور نہ ٹھہرتے

ہیں۔ اس کو سنّ شباب (جوانی کی عمر) کہتے ہیں۔ یہ سن
نہو کے بعد تقریباً ۲۵ یا ۴۰ سال تک کا زمانہ ہے۔

(وقوف : ٹھراؤ۔ شباب : جوانی)

(۳) سنّ کھوَلت (ادھیر عمر) : اس عمر میں نقصان اور
قوئے کا انحطاط ہوتا ضرور ہے، مگر زیادہ نمایاں نہیں ہوتا
یہ وقوف کے بعد تقریباً ساٹھ سال تک کا زمانہ ہے۔

(کھوَلت : ادھیر ہونا)

(۴) سنّ شبّخوخت (بڑھاپے کی عمر) : اس عمر میں نقصان
اور انحطاط قوئے محسوس طور پر ہوتا ہے؛ رطوبت غریزی
اور حرارت غریزی بدن میں کم ہو جاتی ہے۔ یہ سن کھولت کے بعد آخر عمر تک
کا زمانہ ہے۔ (شبّخوخت : بوڑھا ہونا)

انتباہ : چاروں عمروں کی مدت ابتداء و انتہاء، جو اوپر لکھی گئی
ہے، یہ تقریبی ہے۔ اور مردوں کے لحاظ سے بتائی گئی ہے۔ عورتوں
میں یہ مدتیں کچھ چھوٹی ہوتی ہیں، اس لئے ان میں لاکھ فرق ہوگا۔

مزاج اعضاء

جالینوس کی ترتیب

مزاج اعضاء کے سلسلے میں جالینوس نے ایک خاص
ترتیب قائم کی ہے، جسے شیخ الرئيس، صاحبِ کامل،
اور دیگر مصنفین نے اتباعاً نقل کر دیا ہے اور علامہ
علاء الدین قرشی صاحبِ موجب نے بھی ان ہی مصنفین کی
پیروی کی ہے۔

چونکہ یہ ترتیب کمزور قیاسات پر مبنی ہے، اس لئے شیخ الرئيس

نے اس پر پورا اعتماد نہیں کیا ہے، جیسا کہ حکیم علی حسین گیلانی، شارح قانون نے اس کی تصریح کی ہے۔
جالیئوس کی بتائی ہوئی ترتیب یہ ہے:

اعضا و معتدلہ

تمام اعضاء میں زیادہ معتدل، شہادت کی انگلی (سبباً) کے اگلے پورے کی جلد ہے۔ اس کے بعد دوسری انگلیوں کے اگلے پوروں کی جلد، اس کے بعد عام انگلیوں کی جلد، اس کے بعد پچھلی کے گڑھے (ساحہ) کی جلد، اس کے بعد پنج (کف) کی جلد اس کے بعد ہاتھ کی جلد، اور اس کے بعد سارے بدن کی عام جلد۔

(علامہ قرشی)

ساحہ اس گڑھے کو کہتے ہیں، جو پچھلی میں ہوتا ہے، اور جس کے اندر پانی وغیرہ ٹھہر جاتا ہے

جلد کا اعتدال

شیخ نے جلد کے معتدل ہونے پر چند دلائل بیان کئے ہیں لیکن علامہ علی حسین گیلانی، شارح قانون نے ان پر متعدد شکوک بھی وارد کئے ہیں، الغرض جلد کو معتدل اگر کہا جاسکتا ہے، تو بعض نطف و تخمین کے ساتھ، نہ کہ اذعان و یقین کے ساتھ

اعضائے حارہ

تمام اعضاء میں زیادہ گرم قلب ہے، اس کے بعد

جگر، اور اس کے بعد گوشت۔

(علامہ قرشی)

اعضائے حارّہ (گرم اعضا) سے مراد وہ اعضا ہیں جن میں حرارت نسبت زیادہ پیدا ہوتی ہے؛ اور حرارت اُن ہی اعضا میں زیادہ پیدا ہوتی ہے، جن میں خون زیادہ پہنچتا ہے۔ ابو سہل مسیحی نے خوب کہا ہے:

”جن اعضا میں خون کی مقدار زیادہ ہے، وہ گرم ہیں،

اور جن میں خون کی مقدار کم پہنچتی ہے، وہ سرد ہیں۔“

قلب کی حرارت: قلب کا اصلی جوہر بھی دراصل ایک قسم کا گوشت (لحم) ہے، جو ہمہ دم متحرک رہتا ہے؛ اور یہ مسلم ہے کہ حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے، اور حرکت میں بدن کا کوئی عضلہ قلب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

جگر کی حرارت کا ثبوت یہ ہے کہ یہ بدن کے اندر سب سے بڑا مَطْنِخ (باورچی خانہ) ہے، جہاں تقریباً تمام اعضا کے لئے غذا پختی ہے۔ اسی عمل کو هَضْم کبھی کہا جاتا ہے۔ هَضْم کے معنی تغیر و تبدل کے ہیں، جس کو اس حیثیت سے بھی کہا جاتا ہے، اور کبید عربی میں جگر کو کہتے ہیں۔

اطباء سچ کہتے ہیں کہ ”جس طرح هَضْم و استحالہ حرارت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ هَضْم و استحالہ سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ پھر هَضْم و استحالہ کی رفتار اور مقدار جس قدر زیادہ ہوگی، اُسی قدر حرارت زیادہ پیدا ہوگی۔“

الغرض جو اعضا زیادہ کام کرتے ہیں، وہیں تغیرات بھی زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ مسلم ہے کہ جو اعضا زیادہ کام کرتے ہیں، وہ روح اور خون بھی زیادہ مانگتے ہیں؛ اور جہاں روح اور

خون زیادہ صرف ہوں گے، وہاں حرارت کی تولید بھی زیادہ ہوگی۔
گوشت کی حرارت

گوشت جس کو عربی میں **لَحْم** کہتے ہیں، وسیع مفہوم
دکھاتا ہے۔

(۱) عضلات کے اندر عروق، اعصاب اور باطانت کے علاوہ
ایک لمبی جوہر پایا جاتا ہے، جسے **لَحْم عَصَلِي** کہا جاتا ہے،
خواہ ارادی ہو یا غیر ارادی۔

(۲) گلیٹیوں کے اصلی جوہر میں بھی (عروق و اعصاب و باطانت
کے علاوہ) ایک مخصوص **لَحْم** پایا جاتا ہے، جسے **لَحْم**
عَدَلِي کہا جاتا ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عضلات ہوں یا گلیٹیاں، سارے
گوشت گرم ہیں، یعنی کم و بیش فرق کے ساتھ سب میں خون
اور روح کی کافی مقدار پہنچتی ہے۔ اور کافی تغیرات واقع ہوتے
ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں عروق کی بھی کثرت ہوتی ہے۔

چربی اور رواج (شحم اور سمن)

شیخ الرئیس (ابوعلی سینا) نے **أَدْوِيَّة مَفْرُودَة** میں شحم
وسمن کو گرم لکھا ہے، اور یہی صحیح ہے۔ کیونکہ بدنی حرارت
کے لئے یہ بہترین وقود (اینڈھن) ہے۔

عَلَامَةُ مَحْمُودِ اَمَلِي کہتے ہیں کہ چربی بدن میں حرارت
اس طرح پیدا کرتی ہے، جس طرح سوکھے تنکے اور گھاس بھوس
جو خواہ بالفصل بار دہوں، جب آگ پر ڈالے جاتے ہیں، تو آگ
بڑک اٹھتی ہے۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ بدن کے اندر چربی کو جلانے کے لئے

مخصوص حرارت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ حرارت نہ ہوگی، تو یہ
 ایندھن جلنے اور صرف ہونے کی بجائے اکٹھا ہوتا چلا جائیگا۔
 چنانچہ کسی شخص کے بدن میں چربی کی جب بڑی مقدار جمع
 ہو جاتی ہے، تو اسے بلغمی اور بارد المزاج کہا جاتا ہے،
 اسی مُدَّعَا کو ابو سہل اس طرح بتا رہا ہے۔
 "بدن کے اندر چربی کا بنانے والا سبب (سبب فاعل)
 برودۃ ہے، یہی وجہ ہے کہ ابدانِ حارہ (گرم مزاجوں)
 میں یہ نہیں پیدا ہوتی۔" (یعنی کم پیدا ہوتی ہے)۔

اعضاء بارودہ

تمام اعضاء میں زیادہ بارود (سرد) ہڈی ہے،
 اس کے بعد کتری (غضروف)، اس کے بعد رباط،
 اس کے بعد ٹٹھے (اعصاب)، اس کے حرام مغز
 (نخاع)، اور اس کے بعد دماغ،
 (علامہ قرشی)

یعنی یہ اعضاء وہ ہیں، جن میں حرارت نسبتاً کم پیدا
 ہوتی ہے، اور اسی لحاظ سے ان کو "اعضائے بارودہ" کہا
 جاتا ہے۔

یہ اور بتایا جا چکا ہے کہ اعضائے حارہ، بارودہ وغیرہ کی
 یہ ترتیب حالبینوس کی قائم کی ہوئی ہے، جس کو دلائل
 سے ثابت کرنا آسان نہیں۔
 یہ بھی اوپر واضح کر دیا گیا ہے کہ جن اعضاء میں تغیرات
 و استحالات کی رفتار تیز ہے، وہی زیادہ حارہ ہیں، اور جن

اعضاء میں تغیرات کی رفتار سست ہے ، وہاں حرارت کم پیدا ہوتی ہے ، اور وہ "بارد" کہلاتے ہیں ۔
 چنانچہ یہ سارے اعضاء اسی قسم کے ہیں ، جہاں تبدیلیاں نسبت کم واقع ہوتی ہیں ۔

رباط : پٹھوں کے مانند سفید مستحکم اور بے حس عضو ہے ۔ جس سے علی العموم ہڈیاں اور ان کے جوڑ بندھتے ہیں ، عضلات کے اوتار (نسوں) میں بھی رباطی جوہر کی کثرت ہوتی ہے ، جو عضلات کو دوسرے متصلہ اجزاء کے ساتھ باندھتے ہیں ۔

رباط رباط سے مشق ہے ، جس کے معنی باندھنے کے ہیں ۔ یہ بہت ہی کثیر الوقوع اور عام ساخت ہے ۔ مذکورہ اعضاء کے علاوہ بیشتر جھلیاں اسی سے بنتی ہیں ، شرایین و اورڈ کی دیواروں میں بھی یہ پائی جاتی ہے ، اور جگر ، گردہ ، طحال ، شش وغیرہ کی ترکیب میں بھی رباطی ساخت پائی جاتی ہے ۔
اعصاب : سفید ڈوریاں ہیں ، جو دماغ اور حرام مغز سے نکل کر اعضاء میں پھیلتی ، اور حس و حرکت کی قوت منتقل کرتی ہیں ۔

اعضاء رطبیہ

تمام اعضاء میں زیادہ رطب سمین (رطاج)

لہ علامہ نفیس نے بحث اعضاء میں تصریح کی ہے کہ وتر ، اعشیہ ، شریکین اور اورڈ کی ساخت میں اعصاب اور رابطات پائے جاتے ہیں ۔
 یعنی یہ ان دونوں چیزوں سے بنتے ہیں ۔

ہے، اس کے بعد شَحْم یعنی گاڑھی چربی،
اس کے بعد ڈھبلا گوشت، یعنی گِلٹی، اس کے
بعد دماغ، اس کے بعد حرام مغز (نخاع)۔

(علامہ قرشی)

سَمِین (روح) وہ چربی ہے، جو علی العموم گوشت
کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے اندر روغنی مادہ معمولی حالات
میں نیم منجمد ہوتا ہے، یعنی اس کے اجزاء میں (مقابلہ شحم کے)
زیادہ برودت کی ضرورت ہوتی ہے۔

شَحْم (گاڑھی چربی) چربی کی وہ مخصوص قسم ہے،
جو عموماً جھلیوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو
روغنی مادہ ہوتا ہے، وہ معمولی حالات میں منجمد ہوتا ہے۔
سمین و شحم دونوں اعضاء ہیں، جن کے اندر روغنی مادہ
بطور ذخیرہ جمع رہتا ہے۔ ان سے خود روغن مراد نہیں ہے۔

اعضائے یالِسہ

تمام اعضاء میں زیادہ خشک بال ہیں، اس کے
بعد بڑی، اس کے بعد کرمی، اس کے بعد رباط
اور اس کے بعد اعصاب۔

(قرشی)

یالِسہ: وہ اعضاء ہیں جن میں رطوبت نسبتاً کم
ہوتی ہے، خواہ کسی صورت میں ہو۔ چنانچہ بال اور بڑی کا
مقابلہ کرتے ہوئے علامہ نفیس نے لکھا ہے کہ:-

"اگر ہڈی اور بال کی مساوی مقداریں لے کر قریعہ اپنی
کے ذریعہ الگ الگ عرق چلائیں، تو بالوں کی نسبت
ہڈی سے پانی اور روغن زیادہ نکلے گا، اور تھوڑا سا
یکٹس (چونا) باقی رہ جائے گا۔"

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہڈی کے مقابلہ میں بال زیادہ
خشک ہیں۔

اس قسم کے تجارب کے علاوہ اطباء نے پوست کے
لئے عام طور پر صلابت (سختی) کو معیار قرار دیا ہے، یعنی
جو اعضاء قوام میں زیادہ سخت ہیں، وہ زیادہ خشک ہیں۔
شیخ نے اعضاءے یا بسہ کا شمار دوسری ترتیب سے
کیا ہے، لیکن یہ واضح رہے، کہ اس قسم کے مسائل کا بطیب
کے طبی فرائض و اعمال کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔

مزاج ادویہ

دواؤ حارہ، باردا، اور معتدلہ

سے کیا مراد ہے

شیخ الرئيس فرماتے ہیں:

"اطباء جب کسی دوا کے متعلق کہتے ہیں کہ "یہ معتدل ہے"
تو اس سے ان کی مراد یہ نہیں ہوا کرتی کہ یہ دوا حقیقت میں
معتدل ہے، کیونکہ یہ تو غیر ممکن ہے، بلکہ دنیا میں کوئی چیز حقیقی طور
پر معتدل ہو۔"

"بلکہ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ دوا جب وارد بدن ہو کر بدن
کی حرارت غریزی سے متاثر ہوتی ہے، اور اعضاء کی قرب و غلبہ سے
اس کے اجزاء نکل آتے ہیں، جن کو عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے،
تو بدن انسان میں ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو انسانی کیفیت
(انسانی مزاج) سے کسی طرف ہٹی ہوئی نہیں ہوتی، اس لئے اس سے

بدن میں کوئی ایسا اثر نہیں پیدا ہوتا، جو اعتدال سے ہٹا ہوا ہو۔
 ”گویا کہ وہ اپنے فعل کے لحاظ سے معتدل ہے۔“

”اسی طرح مثلاً جب اطباء کسی دوار کے بارے میں یہ کہتے ہیں
 کہ وہ دوار گرم ہے، یا سرد ہے، تو اس سے اُن کی مراد یہ نہیں ہوتی
 کہ اس دوار کا جوہر نہایت درجہ ٹھنڈا یا گرم ہے۔“

”اور نہ اس سے اُن کی یہ مراد ہوتی ہے کہ اس کا جوہر بدن
 انسان سے گرم یا ٹھنڈا ہے۔“

بلکہ اس سے اُن کی یہ مراد ہوا کرتی ہے کہ اس دوار کے
 عمل کی وجہ سے بدن انسان کی حرارت درجہ اعتدال سے بڑھ جاتی
 یا گھٹ جاتی ہے۔ ”اگر حرارت بڑھ جاتی ہے، تو دوار کو حار کہتے
 ہیں، اور اگر گھٹ جاتی ہے، تو دوار کو بامرد کہتے ہیں۔ اسی طرح
 اگر حرارت نہ گھٹتی ہے، اور نہ بڑھتی ہے، تو دوار کو معتدل
 کہتے ہیں۔“

(۳) اخلاط

امور طبیعیہ میں سے تیسری چیز اخلاط ہے۔
(قرشی)

اخلاط کا مفہوم

جن طرح بیرونی دنیا میں مادہ کی بعض تین شکلیں پائی جاتی ہیں: (۱) بخاری (ہوائی) — (۲) سیال (مائع) — (۳) جامد۔ اسی طرح بدن انسان میں بھی مادہ کی یہی تین شکلیں پائی جاتی ہیں اور ان ہی تین قسم کی چیزوں کا مجموعہ انسانی جسم کہلاتا ہے۔
چنانچہ:۔

(۱) جسم انسان کے اندر بخاری (ہوائی) شکل کے اجزاء ارواح کہلاتے ہیں۔

(۲) سیال اجزاء اخلاط اور سس طوبات بدن کہلاتے ہیں۔
(۳) جامد اجزاء اعضاء کہلاتے ہیں۔

(ابو سہل مسیحی)

خلط کے لغوی معنی:

خلط کے لغوی معنی "مٹی ہوئی چیز" کے ہیں۔

بدن کے اندر جو رطوبات پائی جاتی ہیں، ان میں خون، بلغم، صفراء یا سودا، بھینٹ ایک جز یا مٹی ہوئی چیز کے شریک رہتا ہے،

اسی لئے ان سب کو اخلاط کہا جاتا ہے۔
ابوالطب بقراط اخلاط چارگانہ کو "رطوباتِ اَصْلِيَّة" کی اصطلاح سے یاد کرتا ہے۔

خَلَط کی تعریف :

خَلَط وہ بدنی رطوبت ہے، جو غذا کے تغیر و استحالہ (استحالہ جوہری) سے حاصل ہوتی ہے۔
بہ الفاظ دیگر

خَلَط بدن انسان کا وہ جسم رطب سیال ہے، جو غذا کے ہضم و تغیر (انقلاب) سے پیدا ہوتا ہے۔

انواع و اقسام کی غذائیں جو انسان کھاتا ہے، منہ ہی سے ان میں ہضم و تغیر شروع ہو جاتا ہے؛ اور معدہ

و امعاء میں اعضاء کی حرارت اور رطوباتِ باغذیہ کی امداد سے مزید تغیرات واقع ہو کر ان کا خلاصہ (کیلو س) بن جاتا ہے۔

پھر یہ خلاصہ رگوں میں منجذب ہو کر جگر اور دوسرے اعضاء تک پہنچ جاتا ہے، جہاں قسم قسم کی اور بے شمار تبدیلیوں کے بعد مختلف قسم کے مواد و رطوبات حاصل ہو جاتے ہیں۔ ان ہی کو "اَخْلَاط" کہا جاتا ہے۔

اخلاط کے بنانے میں بہت سے اعضاء (تقریباً سارے اعضاء) حصہ لیتے ہیں، مگر ان سب میں جگر کا حصہ سب سے زیادہ اور سب سے اہم ہے۔

خلاصہ غذا کے بیشتر اجزاء معدہ اور آنتوں سے ان کی مخصوص رگوں (وریدوں : ماساریقا) اور بَابُ الْكَبِد کے ذریعہ راست جگر میں داخل ہوتے ہیں، اور کچھ اجزاء عروقِ مَصْنُوعہ (عروقِ جانہ) کی راہ وریدوں میں داخل ہو کر، اور خون کے عام سیلاب میں

ملنے کے بعد جگر تک پہنچتے ہیں۔

ہضموم اربعہ (چار ہضموم)

یہ واضح ہونا چاہیے کہ بدن کے ہر حصے میں ہر لمحہ تغیر و استحالہ

جاری رہتا ہے (علامہ نفیس)

ان سارے اُن گنت ہضموم و تغیرات کو بہ ترتیب **هَضْمٌ مَعْدِی**
هَضْمٌ کَبِدِی، **هَضْمٌ عُرْوِی**، اور **هَضْمٌ عَضْوِی** میں
تقسیم کر دیا گیا ہے۔

ہضم معدی وہ تغیر ہے، جو غذا میں منہ، معدہ اور امعاء کے
اندر واقع ہوتا ہے۔

ان چارگانہ ہضموم سے کارخانہ بدن میں بے شمار چیزیں پیدا ہو کر
خون کے بہاؤ میں شامل ہوتی رہتی ہیں؛ اور ان ہی غیر محدود چیزوں
کے مجموعہ کا نام عروق عام میں خون ہے۔ اس لئے یہ کہنا بالکل درست
ہے کہ اخلاط خون یا اجزاء خون کے بنانے میں کم و بیش سارے
اعضاء شریک ہیں۔

اخلاط کے اس مجموعہ میں ہر عضو کی خوراک کا سامان ہوا کرتا
ہے، اور ہر عضو کے فضلات بھی اس میں موجود ہوتے ہیں۔

اخلاط کے مقامات:

اخلاط کے مقامات دو ہیں:-

- (۱) عروق، مثلاً شریانیں، اور وریدیں، اور ان دونوں کے
بیچ میں عروق شعریہ۔ اسی طرح اور بھی نالیاں اور مَنجاری ہیں
جن میں صفراء، اخلاط بولبیہ، مائیت خون وغیرہ بھری رہتی ہیں۔
- (۲) عروق سے باہر اعضاء کے رخنے اور خلائیں، جن کو
خَلَلِ اَعْضَاء اور تَجَاوُفِ بَیْنِ الْأَعْضَاء کہا جاتا ہے۔

اعضاء کا تغذیہ اخلاط خون سے اسی طرح ہوتا ہے کہ رگوں کے اندر جو رطوبات موجود ہیں، ان کا رس، یا قیمتی جوہر اشقات پانی جیسی رطوبت (عروق شریہ کی دیواروں سے مترشح ہو کر ان رگوں یا خلاؤں میں چلا جاتا ہے، جو اعضاء کی ساخت میں پائی جاتی ہیں اور وہاں شبنم یا ننھی ننھی بوندوں کی طرح پڑا ہوتا ہے؛ پھر اعضاء کی قوت جاذبہ ان کو اپنے جوہر میں جذب کر کے، اور قوت مخرجہ ان میں استحالہ پیدا کر کے ان اعضاء کے رنگ، قوام اور مزاج میں تبدیل کر دیتی ہے۔

اخلاط کی تعداد

اخلاط کی تعداد میں متعدد مذاہب ہیں، ان میں پہلا اور سب سے مشہور مذہب یہ ہے:

اخلاط تعداد میں چار ہیں؛
 (۱) سب سے بہتر خلط خون ہے۔ (۲) اس کے بعد بلغم، (۳) پھر صفراء، (۴) اور آخر میں سوداء۔

علامہ قرشی

اخلاط کے چار ہونے کی سب سے بڑی دلیل تجربہ و مشاہدہ ہے جس کو اسبقراء کہا جاتا ہے، جیسا کہ علامہ نقیسی، علی کیلانی، ابو محمود آملی وغیرہ نے تصریح کی ہے۔
 اس جماعت بندی کا ذریعہ مادہ کی نمایاں خصوصیت - رنگ کو قرار دیا گیا ہے، جس میں بدن کی ہر رطوبت لمبوس نظر آتی ہے۔

الغرض جب رنگ منشاے تقسیم قرار پایا، تو متقدمین کے استقراء نے بدن کی ساری رطوبتوں کو، بلحاظ رنگ، چار بڑے خانوں میں منقسم کر دیا۔

(۱) سُرخ (خِلطِ أَحْمَر) — خون، یا حَمْرَاء۔

(۲) سَرْد (خِلطِ أَصْفَر) — صفراء۔

(۳) سیاہ (خِلطِ أَسْوَد) جس میں نیلے رنگ کی رطوبات بھی شامل ہیں — سَوْدَاء۔

(۴) سفید (خِلطِ أَبْيَض) جس میں بے رنگ رطوبتیں بھی داخل ہیں — بَلْخَم، یا بَيْضَاء۔

نظریہ اخلاط اور بقراط

نظریہ اخلاط کے بانی بقراط نے سب سے پہلے یہ تعلیم دی کہ:

(۱) خون میں سُرخ اجزاء کے ساتھ سفید، زرد اور سیاہ اجزاء بھی پائے جاتے ہیں، جو سُرخ رنگ میں دبے رہتے ہیں، یہی چاروں اجزاء "أَخْلَاطِ أَرْبَعَةٍ" کہلاتے ہیں، جن سے انسان کی صحت و بیماری وابستہ ہوتی ہے۔

(۲) یہ سارے اجزاء خون میں ایک خاص تناسب سے ملے جلے رہتے ہیں، جس سے صحت قائم رہتی ہے، اور جب اس تناسب میں لحاظ کمیت یا کیفیت فرق واقع ہوتا ہے، تو صحت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ (۱۵)

اخلاط کی یہ تقسیم ایک کلی تقسیم ہے بقول علامہ گیلانی اخلاط کی یہ چارگانہ تقسیم ایک کلی

۱۵ بقراط: ولادت مندرجہ قبل مسیح

۱۵ بقراط کے دونوں اصلی اقوال اس کی اپنی کتاب طبیحۃ الانسان میں ہیں جن کے ترجمے عربی زبان میں کماہل الصناعة میں اور اردو میں سلطان الحکمتہ میں درج ہیں۔

تقسیم ہے، جس کے معنی یہ ہیں، کہ اس تقسیم کی اور بھی ذیلی تقسیمیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ایک قسم سفید کا نام اگر بلغم اور ایک قسم زرد کا نام اگر صفراء ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بلغم ایک واحد نوع ہے، جس کے ذیل میں مختلف المابہتہ چیزیں نہیں نکل سکتیں، اور صفراء ایک منفرد رطوبت ہے، جس کی ماہیت و حقیقت اور ترکیب و مزاج میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف ترکیب و مزاج کی رطوبتیں اگر سفید ہیں تو سب کی سب جنس بلغم ہی کی فرست میں شمار کی جائیں گی۔ اسی طرح مختلف خواص کی رطوبتیں اگر زردی میں متحد ہیں، تو اس پوری جماعت کو جنس صفراء ہی کا لقب بخشا جائے گا۔ انرض چار اخلاط دراصل چار گروہ ہیں، اور ہر گروہ مختلف الخفاتی اقسام پر مشتمل ہے۔

دو یا زیادہ خلطیں باہم مل کر جب کوئی نیا رنگ پیدا کر لیتی ہیں، تو تلاش و تحقیق کے بعد جس خلط کا غلبہ کسی طور پر نمایاں ہوتا ہے، اُسی خلط کے خانہ میں اُسے داخل کر دیا جاتا ہے۔

مرکب اخلاط کا تصفیہ

خون اخلاط کا آمیزہ (مزج) ہے

ابو سہیل مسیحی فرماتے ہیں،
 "سارے اخلاط خون کے ساتھ مخلوط اور متحد ہوتے ہیں۔"
 "وہ جسم (جسم سیال) جو عروق کی تجویف میں گھرا ہوا، اور چاروں اخلاط جس میں بے جگہ ہوتے ہیں، خون کہلاتا ہے۔"
 یہ مجموعہ "خون" اس لئے کہلاتا ہے کہ اس کا جز، سرخ یعنی خلط خون (صفراء) کی سرخی باقی اخلاط کے رنگ کو چھپا لیتی ہے۔

خون اور دودھ کی مشابہت

ابوسہل اور صاحب کامل دونوں نے خون کو دودھ سے تشبیہ دی ہے۔

ابوسہل کے الفاظ یہ ہیں :-

"دودھ جو بچہ کی غذا ہے، اس خلط سے مشابہ ہے، جو عروق میں محصور ہوتی ہے اور جو چاروں اخلاط سے مرکب ہوتی ہے۔" دوسرے مقام پر امام موصوف فرماتے ہیں :-

"خون میں ایک چیز زرداب (صدید) آب خون) جیسی پائی جاتی ہے، جو اس مائیت کے مانند ہے، جو دودھ میں پایا جاتا ہے (اور دودھ کے جھنڈے پر اس سے الگ ہو جاتا ہے)۔"

یہ خلط صفراء ہے

"نیز اس میں ایک چیز ثقل اور گاد کی سی پائی جاتی ہے، جس کی نظیر دودھ میں پنیر ہے۔"

اس سے مراد خون کا جما ہوا لوتھڑا (عَلَقَہ) ہے۔

"گا ہے خون میں خُیوط (دھاگے) بھی نظر آتے ہیں، اور گا ہے اس کی بالائی سطح پر ایک باریک سفید چیز (تیرتی ہوئی) نظر آتی ہے" (عَمَامَہٗ بَيَضَاء) :-

یہ دونوں چیزیں جنس لُحْم میں داخل ہیں،

"بسا اوقات ایک غلیظ چیز تلے میں بیٹھ جاتی ہے :-

جو سیاہ ہوتی ہے، اور جس کو علامہ علی حسین گیلانی

نے دوات کی سیاہی سے تشبیہ دی ہے :- یہ جنس سودا میں داخل ہے۔

اخلاط اربعہ اور

علی گیلانی کا مشاہدہ

علامہ علی حسین گیلانی فرماتے ہیں :-

”اخلط کے چار ہونے پر جو دلائل پیش کئے جاتے ہیں ان سب میں بہترین دلیل مُشاہدہ ہے۔“

”چنانچہ فصد کے ذریعہ جو خون خارج ہوتا ہے اور اس سے ایک مدت کے لئے کسی ظرف میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کا رُغْوہ یعنی بالائی حصہ صفراء ہے۔“ (گیلانی)

(۱) اسی کو ابوسہل مسیحی نے صدید (آب خون) کہا ہے۔
(۲) یہ سیال زردی نائل ہوتا ہے۔

”اس لطیف حصے کی معایت خون سے ظاہر ہے“ (گیلانی)
جو جھے ہوئے لو تھڑے (عَلَقَمَ) کی صورت میں ہوتا ہے۔

”اور جب فصد کا خون گرم پانی میں لیا جاتا ہے، تو (مذکورہ بالا ہر دو اجسام کے علاوہ) دو اور اجسام بھی ظاہر ہوتے ہیں: ایک سفید جسم انڈے کی سفیدی کے مانند، اور دوسرا سیاہ غلیظ جسم جو تلے میں ہوتا، اور جس کی سیاہی دات کی سیاہی کے مانند ہوتی ہے۔“ (گیلانی)

سفید جسم بلغم ہے، اور سیاہ جسم سوداء۔

انتباہ: یہ تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ خون کے مستقیم اخراج میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ متغیر ہو کر سیاہ ہو جاتے ہیں پھر یہی سیاہ اجزاء خلطِ سوداء کہلاتے ہیں۔

اس قسم کے تغیرات جس طرح بدن سے باہر ہوا کرتے ہیں، اسی طرح جسم کے اندر بھی؛ اور خلطِ سوداء کا وجود طبی اور غیر طبی دونوں حالات میں ثابت ہے۔

جلد، بال، طبقہ مشیمیہ، خون وغیرہ میں سوداء کا وجود طبی ہے۔
اور ورم سوداوی، بول سوداوی، براز سوداوی، اور جلد کی سوداویت وغیرہ میں اس کا وجود غیر طبی۔

خلط طبعی اور غیر طبعی

شیخ الرئيس کہتے ہیں :

"خلط محمود (خلط طبعی) وہ ہے جو اس قابل ہو کہ وہ تنہا یا غیر کے ساتھ مل کر جو ہر معتدی (جو ہر عضو) کا ایک جزا بن جائے اور اس کے مشابہ ہو جائے (یعنی وہ اپنی ترکیب جوہری پر قائم ہو، اس کے مزاج اور اس کی کیفیت میں تغیر نہ ہو گیا ہو) خلاصہ یہ کہ جو چیز اس عضو معتدی سے تحلیل ہو جایا کرتی ہے، یہ خلط اس کا بدل (بَدَل مَا يَتَحَلَّلُ) بن جائے۔"

"اور خلط ردی میں جس کو فضلہ بھی کہتے ہیں، یہ

صلاحیت نہیں ہوتی۔"

خون (دَفْر)

خون کا مزاج

خون کا مزاج گرم تر (حار و رطب) ہے۔
(قرشی)

خون کے گرم ہونے سے مراد یہ ہے کہ خون کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں، جو تولید حرارت میں حصہ لیتے ہیں۔

خون کا فائدہ

خون کا فائدہ بدن کا تَغْذِیَّہ (غذا پہونچانا) ہے۔
(قرشی)

تَغْذِیَّہ بدن

اس بارے میں (بقول علامہ گیلانی) دو گروہ ہیں:۔
ایک گروہ کا خیال ہے کہ خون (دوسرے اخلاط کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے) اور یہ اخلاط کم دہش (خسب مزاج) مختلف اعضاء کے تغذیہ میں داخل ہوتے ہیں۔
یہی مذہب حق ہے اور اسی کو جالینوس اور دیگر اطباء نے پسند کیا ہے۔

ابو سہل مسیحی نے خون کے منافع سب ذیل
اور خون کے منافع بتائے ہیں:

(۱) خون غذا بنھتا ہے۔ یعنی بدن سے جو اجزاء تحلیل ہو کر گھٹ جاتے ہیں ان کا بدلہ ہو بچاتا ہے۔

(۲) سچ نمونے اعضا کو بڑھاتا ہے۔

(۳) بدن میں حرارت پیدا کرتا ہے، جس سے بیرونی برودت کی اذیت

جسم سے دور ہو جاتی ہے۔ نیز یہ احشائے کو گرم رکھتا ہے

جس سے قوائے طبعیہ، حیوانیہ اور نفسانیہ کے افعال بہتر

صادر ہوتے ہیں۔

(۴) بشرہ میں جمال اور رنگ میں حُسن پیدا کرتا ہے۔

خون طبعی اور غیر طبعی

طبعی خون سرخ رنگ، بدبو سے خالی، معتدل

القوام اور (در حقیقت) شیریں ہوتا ہے۔

اور غیر طبعی خون رنگ، بو، قوام، یا مزے کے لحاظ

سے طبعی خون کے مخالف ہوتا ہے۔

(قرنی)

لیکن ابو سہل مسیحی نے مختصر اور نہایت جامع تعریف

اس طرح کی ہے:

طبعی خون وہ ہے، جس کے اندر یہ اخلاط (بماط) کیفیت

اور کثیت (قدر مناسب) (مقررہ تناسب) میں ہوں۔

طبعی خون کا سرخ رنگ ہونا

مشریانی خون کا رنگ غورخ سُرخ اور وریدی خون کا
 رنگ گہرا سُرخ (قدے سیاہی نائل) ہوتا ہے۔
 اخلاط خون کے تناسب میں فرق آجانے سے رنگ میں بھی
 کم و بیش تغیر ہو جانا ظاہر ہے۔ ایضاً صند مراور خون سوداوی
 اس کی اچھی مثالیں ہیں۔

بدبو سے خالی ہونا

خون میں جب عفونت لاحق ہوتی ہے، تو اس میں بدبو
 (رائٹن) وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے۔
 بُری بوؤں کے ساتھ حموضت (ترشی) کو بھی علامہ نفیس نے
 بجا طور پر عفونت کے حکم میں داخل کر دیا ہے، کیونکہ حموضت
 تخمّر کا اگر نتیجہ ہے، تو عفونت بھی تخمّر ہی کا ایک درجہ ہے۔

معتدل القوام

طبعی خون کا معتدل القوام ہونا ضروری ہے، چنانچہ سُوء القیۃ
 (فقر الدم) کی بعض قسموں میں رقیق ہونے کی وجہ سے خون
 کے منافع حاصل نہیں ہوتے، اور ہیضہ میں چونکہ دستوں کی
 راہ خون کا بہت سا پانی خارج ہو جاتا ہے، اس لئے گاڑھا ہو جانے
 کے باعث خون باریک رگوں میں نفوذ نہیں کر سکتا۔

شیریں ہونا

اس سے مراد ایسا کہ علامہ نفیس نے بتایا ہے "ج ہے کہ"
 "خون حقیقۃً شیریں ہے"

یعنی خون کی ترکیب جو یہی میں درحقیقت میٹھے اجزاء کافی مقدار
 میں پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ اس کے اندر مٹھکی اجزاء بھی ہوتے ہیں۔

اور خون کا مزہ بہ ظاہر نمکین بنا دیتے ہیں، کیونکہ:-
 (۱) نمکین غذائیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے نمکین اجزاء منجذب ہو کر خون میں پہنچ جاتے ہیں۔
 (۲) سائن طبری نے بتایا ہے کہ بدن کے اندر نمکین اجزاء (مُلَوَّحَات) پائے جاتے ہیں، جو چند فوائد رکھتے ہیں:
 "بدن میں مِلَوَّحَاتِ اشوریت، نمکینی، جو پانی جاتی ہے، اس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ سَطْوَبَّة (بلغم) کو گھلاتی ہے۔
 بدنی اعتدال کو قائم رکھتی ہے، — اور گندگی (نَاشِن) اور عَفُونَة کو روکتی ہے، (مَانِع عَفُونَة و مَانِع نَاشِن ہے)۔
 "اور ہر معتدل چیز لذیذ، اور بدن کی محافظ ہوا کرتی ہے، اور ہر مفرط شئی باعثِ الم اور مفسدِ بدن۔"
 (فردوس الحکمتہ)

خون میں انگوری شکر علامہ برہان الدین نفیس نے شرح اسباب (بحث خُثَاق) میں صاف لکھا ہے کہ:
 "خون میں عصارۂ انگور (انگور کے رس) جیسی میٹھی چیز پائی جاتی ہے۔ جب اس میں تغیر لاحق ہو جاتا ہے، تو یہ جو ہر شراب جیسی چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔"

انجمادِ خون (تکبُّد)

عروق سے باہر نکلنے کے بعد خون کیوں منجمد ہو جاتا ہے، اس کا جواب قدماء نے یہ دیا ہے:

"عروق کے اندر خون کی محافظ عروق کی طبیعت ہے۔ انجماد کی صورت میں تغیر یہ واقع ہوتا ہے کہ خون جب عروق سے باہر آ جاتا ہے، یا رگوں کی اندرونی سطح کسی وجہ سے

خراب ہو جاتی ہے، تو ایک مادہ منجھ ہو کر اَلِیَاف (ریشوں) کی
 صورت اختیار کر لیتا ہے، جس کو ابو سہل مسیحی نے
 خُیوط (دھاگے) کی اصطلاح سے یاد کیا ہے۔ (جیسا کہ اوپر
 بتایا گیا ہے)۔

بلغم (بیضاً)

یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بلغم، یا خلط سفید ایک جنس ہے جس کی مختلف انواع ہیں، اور ہر نوع اپنا جداگانہ مزاج اور علاوہ ترکیب رکھتی ہے، جس سے بدن میں جداگانہ آثار ظاہر ہوتے، اور الگ الگ وظائف انجام پاتے ہیں، مثلاً سفیدی بمبضہ (ماح) جیسی رطوبت، مادہ دہنیہ، مادہ خیسوط وغیرہ۔

بلغم کا مزاج

بلغم کا مزاج سرد تر (بارد رطب) ہے۔

(علامہ قرشی)

یہ واضح رہے، کہ خلط سفید کی بعض قسمیں بارد ہیں، اور بعض حار؛ یعنی بدنی حرارت پیدا کرنے میں بعض کم حصہ لیتی ہیں، اور بعض زیادہ۔

چنانچہ بلغم مائع (بلغم شہیر) کو خود مصنف نے گرم لکھا ہے، اور تمام اطباء کا اس پر اتفاق ہے۔

عائ فہ بلغم شہیریں (بلغم حلو) کو صاحب کامل الصناعة اور ابو سہل مسیحی نے گرم اقسام میں شمار کیا ہے۔

اسی طرح بلغم طبعی کے بارے میں علامہ علی گیلانی نے تصریح کی ہے کہ:

”بارد نہیں ہے“

اسی وجہ سے شیخ الرشید نے بلغم کو "بارد" نہیں لکھا۔
نیز حقیقت قانون میں لکھا ہے کہ: بلغم متعفن سے حسی
محرکہ لاحق ہوتا ہے، اور یہ مسلم ہے کہ حسی متحرکہ
شدید ترین گرم مرض کی ایک بہترین مثال ہے۔

جنس بلغم کے فوائد

(۱) بلغم کا فائدہ یہ ہے کہ جب بدن میں غذا (خون)
باقی نہیں رہتی، تو یہ بلغم خون کی شکل میں تبدیل
ہو جاتا ہے۔

(۲) دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ اعضاء کو تر رکھتا ہے تاکہ
وہ حرکت (اور رگڑ) سے خشک ہونے نہ پائیں۔

(۳) تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دماغ جیسے (بلغمی المزاج) اعضاء
کی غذا میں داخل ہوتا ہے۔

(علامہ قرشی)

(۴) چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بلغم خون کے ساتھ مخلوط ہو کر اس
کے قوام میں لزوجت (لیس) اور چپک پیدا کر دیتا ہے۔
(ابو سہل سیفی)

بلغم کا پہلا فائدہ

(خون بن جانا)

اس کا مدعا یہ ہے کہ سفید غلط جس کا نام بلغم
ہے، سرخ لباس اختیار کر کے خون میں تبدیل ہو جاتی ہے: یعنی بدن
کے اندر جو بے شمار استحالات و انقلابات ہوا کرتے ہیں، ان میں
سے ایک یہ انقلاب بھی ہے کہ سفید جوہر (بیض) سرخ جوہر (سرخ)
کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

بلغم کا دوسرا فائدہ
(اعضاء کو تر کرنا)

اس فائدہ سے درحقیقت دو اغراض وابستہ ہیں

جیسا کہ علاحدہ تفصیلات نے تصریح کی ہے:

(۱) اعضاء کو مرطوب رکھنا (ترطیب اعضاء)۔

(۲) بلغمی رطوبت جس سطح پر لٹھڑی ہوتی ہے، چکنی اور سفیدی
بیضہ کے مانند لیسدار ہونے کے باعث اس میں چکناہٹ

پیدا کر دیتی ہے، جس سے حرکت میں سلاست اور سہولت
پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس کی نمایاں مثال مفاصل سلیسہ
(متحرک جوڑے) کی بلغمی نرمالی رطوبت ہے۔

اسی طرح منہ، مری، معدہ، ناک، حلق، حنجرہ، قصبۃ الریہ،
شش، شازہ اور رحم وغیرہ کی اندرونی سطح بھی ایک قسم کی لیسدار
بلغمی رطوبت (رطوبت مخاطیہ) سے لٹھڑی رہا کرتی ہے۔ جو ان اعضاء
کو تر رکھنے کے علاوہ بیرونی سمیت اور فاسد مواد کو ان سے
امذر نفوذ کرنے سے روکتی ہے، یا اپنے آستر کے ذریعہ فضلات
کی مہفرت سے ان کو محفوظ رکھتی ہے۔

بلغم کا تیسرا فائدہ

بلغمی المزاج اعضاء کا تغذیہ اس فائدہ کا مدعا یہ ہے کہ جو اعضاء بلغمی المزاج

ہیں، اور جن کے تغذیہ میں مزاج کی بلغمیت کی وجہ سے اس امر کی
ضرورت ہے کہ ان کی غذا میں بلغم بالفعل کی ایک معین مقدار موجود
ہونی چاہیے، جیسے دماغ، نخاع، اعصاب، رباطات، اغشیہ وغیرہ،
ان کے تغذیہ میں وہ صرف ہو سکے۔

تغذیہ بدن اور بلغم لیکن جالینوس کا خیال ہے کہ "طبعی بلغم جو رگوں

بہ خیال جالینوس میں خون کے بہاؤ کے ساتھ بہتا رہتا ہے،

یہ خون سے مشابہت قریب رکھتا ہے، اور سارے اعضاء اس
کے محتاج ہیں۔

صاحب کامل الصنائع کہتے ہیں:

”طبعی بلغم جو رگوں میں پایا جاتا ہے، یہ منہضم ہو کر اور نفع پا کر اعصاب کی غذا بن جاتا ہے۔“

یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بدن کے ہر جز میں قدرِ ثا قوتِ مغیرہ پائی جاتی ہے۔ جب بلغمی اجزاء ان کے پاس بہتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، تو یہ اپنی قوتِ مغیرہ سے ان میں مناسب تبدیلیاں پیدا کر کے اپنے تغذیہ میں صرف کر لیتے ہیں۔

فاقہ کے وقت بلغم کا ذخیرہ قلتِ غذا کے وقت طبیعت بلغم کے ذخیرے کو خرچ کیا کرتی ہے، اس طرح کہ قوائے طبیعیہ اور حرارتِ غریبہ کی امداد سے اُسے منضم کر کے اُس سے غذا کا کام لیتی ہے (محمود آملی) یہی وجہ ہے کہ فاقہ کی حالت میں بدن کی چربی تحلیل ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں کی توند بڑی ہو، وہ چھوٹی ہو جاتی ہے۔

بلغم طبعی

بلغم طبعی وہ ہے جس کا خون بننا آسان ہو۔
(قرشی)

یعنی نفع و مرضم کے جن مراحل سے بلغم کو گزرنا پڑتا ہے، اس میں کمی اور غامی نہ رہی ہو۔ یہ الفاظ دیگر باقی اخلاط کی طرح بلغمِ طبعی بھی اُسے کہتے ہیں جس سے مطلوبہ فوائد حاصل ہوں۔

بلغم غیر طبعی

اس کو بلغمِ متغیر بھی کہتے ہیں، یہ وہ بلغم ہے جس

کے طبی صفات (مزہ، قوام وغیرہ) بدل گئے ہوں۔ لیکن بلغم غیر طبی کی بعض قسموں کے بارے میں (طبیبانہ) تصریح کی ہے، کہ وہ اصلاح پاکر بلغم طبی کی صورت میں منقلب ہو سکتی، اور جو منافع ان سے وابستہ ہیں، وہ پورے ہو سکتے ہیں۔

مزے کے لحاظ سے

چنانچہ مزے کے لحاظ سے غیر طبی بلغم کی قسمیں یہ ہیں:
(۱) بلغم صالح زمکین بلغم، بلغم شوری، یہ گرمی اور خشکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔

(۲) بلغم حامض (ترش بلغم)؛ یہ سردی اور خشکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔

(۳) بلغم مہینج، یا لطف (بھیکا بلغم)؛ یہ بالکل سرد اور بہت ہی کچا ہوتا ہے۔

(۴) بلغم عقیص (کسیلا بلغم)؛ یہ سردی اور خشکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔

(علامہ قرشی)

(۵) بلغم خلور بلغم شیریں) یہ گرم اور تر ہوتا ہے (صاحب کامل و ابوسہل)

بلغم کی ملوث اور
موضعت

جس طرح بیرونی دنیا میں تغیر و احتراق سے ملوث پیدا ہوا کرتی ہے، اسی طرح ان ہی اسباب سے بدن کے اندر شوریہ لاحق ہوا کرتی ہے۔

علیٰ ہذا نباتی عصارات (انگور کا رس، گنے کا رس وغیرہ) میں جس طرح پہلے تخمیر و غلیان (جوش) پیدا ہوا کرتا ہے، اس کے بعد

ان میں ترشی لاتی ہو جاتی ہے (تَحْمُضُ) اسی طرح بلغم میں بھی اسی نوع کے تغیرات سے ترشی لاتی ہو جاتی ہے (شیخ الرئيس) جالینوس نے بلغم کے نمکین ہونے کی وجہ عفونت قرار دی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عفونت سے ملوحت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ تعفن و تخمیر سے حموضت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ نمکین بلغم میں اس کے نمکین ہونے کی صورت بیشتر یہی ہوتی ہے کہ خون کے بورقی اجزاء مل جایا کرتے ہیں۔

قوام کے لحاظ سے

- قوام کے لحاظ سے غیر طبعی بلغم کی قسمیں یہ ہیں:
- (۱) بلغم مائی (پانی جیسا بلغم) جو نہایت رقیق ہوتا ہے۔
(ماء : پانی)
- (۲) بلغم حصّی (گچ جیسا بلغم) جو نہایت غلیظ ہوتا ہے۔
- (۳) بلغم خاص اور مخاطی، ان دونوں کا قوام مختلف ہوتا ہے۔

(ترشی)

۴۔ بلغم زجاجی، جس کا قوام گھلی ہوئی کالچ کی طرح لیسدار اور گاڑھا، اور مزہ گاہے ترش اور گاہے پھیکا ہوتا ہے۔ (شیخ)

بلغم کی مختلف

بلغم کے غلیظ ہونے کی ایک وجہ بقول ملائیس (یہ ہے کہ زیادہ دیر تک سکھیں پڑے رہنے سے، اور اعضاء کی کثرت حرکت سے بلغم کے لطیف و رقیق اجزاء تحلیل ہو جاتے اور غلیظ

ملا جھکتا رہتا ہے۔ گھلایا ہوا چونکہ قوام میں جھجے ہر کے وہی سے نمایاں ہوتا ہے۔

اجزاء رہ جاتے ہیں۔

اختلاف قوام خاہ اور مخاطی میں باہم فرق یہ ہے کہ مخاطی
میں اختلاف قوام نمایاں طور پر محسوس ہوتا، اور خاص میں یہ اختلاف
نمایاں نہیں ہوتا۔

بُو کے کاٹ سے

بُو کے کاٹ سے بلغم غیر طبعی کی محض ایک قسم **بَلْغَمٌ مُنْتِنٌ**
(بَلْغَمٌ مُتَعَفِّنٌ) ہے، جس میں عفونت کی وجہ سے گندگی لاحق
ہو جاتی ہے: (مُنْتِنٌ: بدبودار، گندہ بُو)

—————

عفونت کے اسباب ہر تعفن کے لئے مناسب مادہ کے علاوہ
(حسب تصریح شیخ الرئیس) تین چیزوں کی ضرورت ہے:
(۱) مناسب حرارت،

(۲) ایک اندازے کی رطوبت،

(۳) اجسام خبیثہ (مُعَفِّنہ) کی آمیزش۔

مادہ: بلغم تعفن کے لئے ایک مناسب مادہ ہے، یعنی تمام
اخلاط کی نسبت عفونت کی سب سے زیادہ صلاحیت بلغم اور
خون میں پائی جاتی ہے، جس طرح کہ تمام اخلاط میں صفراء کو سب
سے بعد العفونت کہا گیا ہے۔

حرارت و رطوبت: حرارت و رطوبت کے بغیر دنیا کی کوئی چیز
تعفن نہیں ہو سکتی، پھر حرارت کی افراط جس طرح مانع عفونت
و تخمیر ہے، اسی طرح عدم حرارت بھی عمل عفونت کو روک دیتا ہے۔
علیٰ ہذا خشک جسم کبھی تعفن نہیں ہوا کرتا، اس لئے اگر کوہیں یہ مقصود

ہو کہ عفونت کو روک دیا جائے، تو اس کی ایک سہل تدبیر یہ ہے کہ اس مادہ کو کسی صورت سے خشک کر دیا جائے۔ گوشت اور مچھلی وغیرہ کو جب ایک عرصہ تک رکھنا مقصود ہوتا ہے، تو انھیں خشکھا لیا جاتا ہے، اور مزید برآں نمک تل دیا جاتا ہے، کیونکہ نمک مانع عفونت ہے۔ جیسا کہ بہن طبری نے بتایا ہے۔

اجسام خبیثہ

اجسام خبیثہ کی آمیزش تعفن کے لئے ضروری ہے، جیسا کہ شیخ ابن سینا نے بحث و بناء میں تصریح کی ہے کہ: "جب تک کوئی رطوبت خالص ہوتی ہے، اور اُس کے ساتھ اجسام خبیثہ کی آمیزش نہیں ہوتی، اُس وقت تک وہ عفونت سے بڑی اسی طرح ہوتی ہے، جس طرح سادہ پانی، اور خالص ہوا۔" یہ اجسام خبیثہ اُن مٹری گلی انسانی لعشوں، اور حیوانی مردوں سے آتے ہیں، جو کسی دباؤ یا خشک وغیرہ کے سلسلے میں مر گئے ہوں، اور جن کو جلایا یا دفنایا نہ جاسکا ہو۔ یا مٹری گلی جھیلوں سے؛ خواہ ان کا محل نزدیک ہو یا دور۔ نیز شیخ کہتا ہے کہ:-

"گاہے زمین کے اندر ایسے اسباب سے عفونتیں لاحق ہوجاتی ہیں، جن کی تفصیلات کا ہمیں یتہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر یہ عفونتیں پانی اور ہوا میں سرایت کرجاتی ہیں۔"

علیٰ ہذا عفونت کے یہ اجسام خبیثہ شہر کی گندہ گیدوں، ادرام و قروح کی رطوبتوں، اور دوسری چیزوں میں ہوا کرتے ہیں، جو پانی، ہوا، اور دوسرے اجسام کے ذریعہ نامعلوم طور پر نزدیک و دور پھیل جاتے ہیں۔

ان اجسام کو گاہے مادۃ مَعْفِنَہ کی اصطلاح سے یاد

کیا گیا ہے (نفس)؛ اور گاہے مُعَفِّنٌ غَرِيبٌ کی اصطلاح سے
 (علی گیلانی)۔ علی ہذا گاہے انہیں مُحَالَطَاتِ عَفْوَنَہ (عفونت
 کی آمیزشیں) کہا جاتا ہے (محمود آملی)؛ اور گاہے مَادَّةُ عَفِیَنَہ
 (قرشی - شرح فہرست)

ایک و ہم کا ازالہ

[بلغم میں حدت] بلغم میں تعفن وغیرہ سے بعض اوقات اتنی
 حدت پیدا ہو جاتی ہے، کہ جس جلد یا عشاء پر بہتا ہے، پہلے اُسے
 سُخ کر دیتا ہے، پھر وہ مقام چیل جاتا، متورم ہو جاتا، اور آخر میں
 متقرح ہو جاتا ہے۔

امراض بلغمیہ

اس موقع پر مثلاً چند بلغمی امراض کے نام درج کئے جاتے ہیں
 جس سے دیگر فوائد کے علاوہ یہ علم بھی حاصل ہو گا کہ قدامد کن
 کن مواد کو جنس بلغم میں شمار کرتے ہیں۔

(۱) ورم تھیبجی، جس کو یونانی اصطلاح میں اوذیما
 کہا جاتا ہے، حنین بن اسحاق اس کا مادہ بلغم رقیق بتاتے ہیں۔
 علامہ علی گیلانی اور محمود آملی کہتے ہیں کہ تَرَبُّل کا ترجمہ
 تھیبج ہے، اور تَرَبُّل تَرَهُّل کے قریب ہے، جو رقیق بلغم سے
 اعضاء کے ضعف و ہضم کے وقت پیدا ہوتا ہے۔

(۲) سَلْعَةُ حَسَلِیَّة: وہ ورم جس کے جوف میں شہد
 (عسل) جیسی چیز ہو۔ حسب تصریح حنین یہ غلیظ بلغم سے پیدا
 ہوتا ہے۔

(۳) سَلْعَةُ شَحْمِیَّة: وہ ورم جس کے جوف میں پربی (شحم)

جیسا مادہ ہو، اس کا اثر بھی حسب تصریح حنین غلیظ بلغم ہے۔
 (۴) سَلْعہ اَرْدَہَالِیہ، وہ ورم جس کے جوت میں اَرْدِہَالِیہ
 جیسا مادہ ہو، حسب تصریح حنین اس کا بلغم عسلیہ سے زیادہ غلیظ،
 ہوتا ہے۔

(۵) حَبْسًا، جس کو صَلَّابَۃ اور سَقِیْرُوس کہا جاتا ہے، یہ
 سرطان کے گروہ کا ایک سخت ورم ہے، جس کو اگر کان میں تو کچھ
 ناشپاتی کی طرح کٹتا ہے، اور کئی ہوئی سطح سفید ہوتی ہے، یہ قول
 حنین اس کا مادہ نہایت غلیظ اور خشک بلغم ہے۔

اس سے زیادہ کوئی دوسرا ورم سخت نہیں ہوتا۔
 بَرْدہ، بَرَص، سَمْنِ مَضْرُط، بول بلغمی (بول زلالی)، اَسْهَالِ بلغمی، نَزَل
 دِزْکَام، قے بلغمی وغیرہ امراض بلغمیہ ہی کی فہرست میں داخل ہیں۔

لے اَرْدَہَالِیہ، وہ حریرہ جو آٹے اور گھی سے بنایا جاتا ہے۔
 لے بَرْدہ، ایک بلغمی رطوبت ہے، جو بالائی پوٹے کے اندر غلیظ اور سخت ہوجاتی ہے۔
 اس کا رنگ سفیدی مائل ہوتا ہے، اور سختی میں اول (بَرْدہ) سے مشابہ ہوتی ہے۔
 (پہان الدین نقی)

صفراء

صفراء کا مزاج

صفراء کا مزاج گرم خشک ہے۔

(علامہ قرشی)

بہ افراط انصباب صفراء کے وقت مدہ میں سوزش کا ہونا اور براہ
اسہال خارج ہونے پر بمرز کے گرد جلن کا ہونا صفراء کے گرم و خشک
ہونے کی دلیل ہے۔

صفراء کے فوائد

صفراء کے فوائد متعدد ہیں:

(۱) خون کو لطیف بناتا، اور تنگ راستوں میں نفوذ
کراتا ہے۔ (ترقیق خون)۔

(۲) پھیپڑے جیسے بعض اعضاء کے تغذیہ میں داخل
ہوتا ہے (تغذیہ)۔

(۳) صفراء کا ایک حصہ آنٹوں پر گر کر ان کو ثقل اور
سیدار بلغم سے دھو ڈالتا ہے (غسل امعاء)۔

(قرشی)

(۴) آنٹوں کی قوت دفعہ میں اخراج براز کی تحریک پیدا کرتا ہے۔

(تحریک براڑ) (نفیس)

(۵) بعض غذاؤں کے ہضم کرنے میں امداد کرتا ہے (ہضم غذا)

(دونوں کبریٰ اور صاحب کل)

(۶) صفراء اپنی مخصوص حدت، تلخی اور مزاج کے باعث کیڑوں کو

مار ڈالتا ہے (قتل دیدان) (نفیس)

سہلا فائدہ :- ترقیق خون

رگوں سے باہر خون کے چھنے کے بعد ایک زرد پانی بڑی مقدار میں الگ ہو جاتا ہے، اصولاً ظاہر لون (زردی) کی وجہ سے اسے صفراء کہا جاتا ہے۔ اگر یہ رقیق بخرد خون میں نہ ہو تو خون اتنا گاڑھا ہو جائے کہ یہ عروق شرعیہ کے باریک راستوں میں نفوذ نہ کر سکے حالانکہ اعضاء کی حیات و غذا اسی نفوذ و جریان پر موقوف ہے۔ ہیضہ میں کثرت قے و دست سے خون کی غلظت باعث ہلاکت ہے۔

دوسرا فائدہ :- بعض اعضاء کا تغذیہ اس فائدہ کا تعلق د چیزوں سے ہے :-

(۱) صفراء میں تغذیہ اعضاء کی صلاحیت پائی جاتی ہے؟
(ب) پھیپھڑے کی غذا میں صفراء ہی مادہ کا کوئی جزو داخل ہوتا ہے؟
پہلی چیز سے انکار صرف ان لوگوں کو ہے، جو اس بات کے قائل ہیں کہ "غذای محض خون ہے"۔ دوسرے اخلاط کو تغذیہ میں کوئی دخل نہیں۔ مگر میرے نزدیک اس گروہ کا خیال صحیح ہے، جو تغذیہ میں سارے اخلاط کو شریک کرتے ہیں۔
دوسری چیز سے انکار ابن ابی صادق کو ہے، مگر ان کا اعتقاد منکر ہے۔

پھیپھڑے سے مشابہ دوسرے اعضاء جن کے تغذیہ میں صفراء داخل ہو سکتا ہے۔ پھیپھڑے کی اصلی ساخت میں جس طرح زرد رنگ کے لچکدار ریشے پائے جاتے ہیں، اسی طرح مندرجہ ذیل

اعضاء بھی اس بارے میں پیچھے پڑنے کے مشابہ ہیں :
(۱) غضار لیف صفراء (زرد کرباں، ریشہ دار پچکدار کرباں)، مثلاً کان
کی کبری، اور خجروہ کی غضروف منکبتی۔

(۲) رباطات صفراء (زرد رباطات)، جو مہروں کے صفائح کے باہر
ہوتے، اور ان کو باہم ربط دیتے ہیں۔

(۳) لسان المزمار، جن کو آواز کی ڈوریاں (أوتار الصوت) کہا
جاتا ہے۔

(۴) قصبۃ الرئۃ (رہوا کی نلیا)

(۵) عروق دمویہ (خون کی رگیں)، یعنی دریدیں اور شریائیں۔

ان سارے اعضاء کی ساخت میں کم و بیش زرد رنگ کے پچکدار ریشے
پائے جاتے ہیں، جو اس امر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ پیچھے پڑنے کی طرح ان

اعضاء کے تغذیہ میں بھی صفراء بہ قرینہ غالب داخل ہوتا ہے۔ — بلکہ

بہت ممکن ہے کہ ان کے علاوہ اور دوسرے اعضاء بھی صفراء ہی غذا

سے مستفید ہوتے ہوں، یہ اور بات ہے کہ استحالات کی اس اندھیری

کوٹھری میں اپنی کوتاہ بصری کے باعث ہم کوئی صاف حکم لگا نہیں سکتے۔

یہ فائدہ صفراء کے اس جز سے وابستہ ہے، جو جگر

تیسرا فائدہ، غسلیۃ اعضاء

سے مراد اور آنتوں کی طرف جاتا ہے۔

شیخ الرئیس لکھتے ہیں :

صفراء کا جو حصہ پتہ (اور معاد) کی طرف جاتا ہے، اُس کی دو

منفعتیں ہیں :

(۱) آنتوں کا ثقل اور لیسدار باغمل سے دھونا؛

(۲) آنتوں میں، اور عضلات مقعد میں لذع (ہیجان، تحریک، تنبیہ)

سدا کرنا، تاکہ انھیں حاجت کا احساس ہو، اور انسان کو بہ غرض

تخلیۃ آنتوں کے لئے مجبور کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صفراء کی

لے غسلیۃ اعضاء، آنتوں کا دھونا (غسل، دھونا) لے تہہ تہہ : پاک تہہ پھرنا۔

اُس نالی میں سُدہ پیدا ہو جاتا ہے، جو پتہ سے آنت کی طرف
اُترتی ہے، تو بسا اوقات تو بخ (جیسا شدید مرض) لگتی ہو جاتا ہے
چنانچہ وقوعِ سُدہ کی علامت یہ ہے کہ بالقانہ میں طبیخا جو درد
رنگ پایا جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے۔

الغرض صفراء غائسل (دھولے والا) بھی ہے، اور فطری و طبعی
مُسہل بھی، (نفیس و گیلانی)

چنانچہ اسہال کی غرض سے امراضِ احتباس میں جانوروں کے
پتے، مثلاً مرارہ گاؤ حقہ کے طور پر دوا استعمال کئے جاتے ہیں۔ (درد میں بحکمت)
جو تھا فائدہ، تحریکِ براز، تیسرے فائدہ کے ذیل میں اس کی تقریر آگئی۔

پانچواں فائدہ، ہضمِ غذا، سرائینِ طبری نے صفراء کے فوائد میں لکھا ہے
کہ "وہ معدہ کو گرم کرتا، اور ہضمِ غذا پر معدہ کو قادر کرتا ہے۔"

"یہ واضح ہو کہ یہاں "معدہ" کی اصطلاح سے وسیع معنی مراد ہیں،

جس میں اسرار بھی داخل ہیں، قدامت کی عادت ہے کہ وہ ہضمِ معدی

کہہ کر ایک وسیع ہضم مراد لیتے ہیں، جس میں آنتوں کا ہضم شریک

ہوا کرتا ہے۔"

صاحبِ کُنْاشِ طَبْرِی کہتے ہیں کہ "تین مقاصد کے لئے بدن

صفراء کا محتاج ہے :

(۱) ہضمِ غذا (النضاج طعام) کے لئے ؛

(۲) آنتوں کے فضلات کو دھونے کے لئے ؛

(۳) اُن فضلات کو دفع کرنے کے لئے، جو آنتوں میں بڑے ہوتے ہیں۔"

صاحبِ کامل کہتے ہیں کہ :

"کچھ صفراء معدہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، تاکہ اُس سے غذا منہضم ہو۔"

یہاں صفراء کا ہضم مراد لیا گیا ہے، جس میں آنتوں کا ہضم شریک ہوا کرتا ہے۔

صفراء کن اجزاء غذا میں کو ہضم کرتا ہے ؟
علامہ نفیس کہتے ہیں کہ "صفراء ہضم کی تفتیح کرتا ہے۔"

نیز وہ اور دوسرے اطباء لکھتے ہیں کہ

”صفراء بلغم کو دھوتا ہے“

علیٰ ہذا اطباء ہضم کی تعریف میں لکھا کرتے ہیں کہ

”اگر وہ شئی کزج (لیدار) ہے تو ہضم کے عمل سے اس

میں تقطیع حاصل ہو جاتی ہے“

الغرض یہ کہنا کہ صفراء بلغم کو دھوتا، احرار سے کاٹتا ہے، اور یہ کہنا

کہ صفراء دوسومنت (چکناکی) کو ہضم کرتا ہے، ان دونوں باتوں میں عملاً

کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔

—————

پھٹا فائدہ، تعلق دیدار

علامہ نفیس کرمانی لکھتے ہیں،

”صفراء نہایت گرم اور حیات کی مناسبت سے بہت ہی دور ہے“

اس لئے کہ یہ نہایت خشک بھی ہے۔ نیز اپنی تلخی، تیزی، اور

غراج کی مخالفت کے باعث زندہ اور پیدا شدہ کیڑوں کو مار ڈالتا

ہے، یہ جابگہ صفراء سے کیڑے پیدا ہوں، یہی وجہ ہے کہ اطباء

تلخ چیزوں سے کیڑوں کا علاج کرتے ہیں“

نیز علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ:-

”اوپر کی آنتوں میں تعفن نہیں ہوتا، اور نچلی آنتوں میں، علی الخصوص

سوارستقیم میں، ثفل نہایت متعفن اور گندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے

اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ صفراء اوپر کی آنتوں پر

گرا کرتا ہے۔ اور ان کی رطوبتوں کو دھو کر، عفونت کے شدید ہونے

سے پہلے غاج کر دیتا ہے“

”نیز صفراء میں مخصوص حدت ہوتی ہے، جس سے متعفن مواد کی

رجحان سے دیدار کی پیدائش ہو سکتی ہے“ تقطیع حاصل ہو جاتی ہے“

”لیکن نچلی اسوار میں تعفن لاحق ہونے اور اس کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے

کہ صفراء نیچے جاتے جاتے کمزور ہو جاتا، حتیٰ کہ معار مستقیم تک پہنچنے پر اس کی تیزی اتنی ٹوٹ جاتی ہے کہ یہ ناشی اور بے اثر سا ہو جاتا ہے، اس لئے مستعفن رطوبات کے دھونے اور کاٹنے چھانکنے پر قادر نہیں رہتا۔
(نفسیں)

ان بیانات سے ظاہر ہے کہ

(۱) صفراء مانع حیات ہے، یعنی صفراء میں اتنی حدت ہوتی ہے کہ اس سے کیڑے مر جاتے ہیں۔

(۲) صفراء مانع عفونت ہے، یعنی اس کی حدت کسی رطوبت کو مستعفن ہونے کا موقع نہیں دیتی۔ یہ بھی واضح رہے کہ جتنی خیریں قائل دیدار ہیں، وہ سب کی سب مانع عفونت ہیں

صفراء طبعی

صفراء طبعی کے اوصاف ہیں کہ یہ احمر ناصع (اصفر/عفرائی) — خفیف (ہلکا) — اور حاد (تیز) ہوتا ہے۔
(اقرشی)

ابوسہل مسیحی نے طبعی صفراء کے اوصاف کسی قدر مختلف بتائے ہیں، وہ کہتے ہیں:

طبعی صفراء کا مزہ کڑوا — رنگ زرد، — نیزہ تیز — اور لطیف و رقیق ہوتا ہے۔

صفراء کا رنگ [اصفر ناصع] طبعی صفراء کا رنگ سُرخ ہے یا زرد؟
اس سوال کا جواب نفسیں کرمائی نے اس طرح دیا ہے:
اصفر ناصع — سے مراد خالص سُرخ ہے، جو زعفران کی پتی کی طرح زردی مائل ہو۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے صفراء کو

”زرد“ کہا ہے؛ کیونکہ احمر ناصع (شوخ سُرخ) بعینہٗ اصفر

نہ عفرانی (زعفرانی زرد) ہے۔
الغرض انسان کے صفراءِ طبعی کا رنگ زردی مائل سُرخ ہے،
جسے اگر پانی میں ملا دیا جائے تو پانی کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔
صفراء کا دوسرا رنگ سبز ہے، جیسا کہ صفراءِ کُراشی
صفراء کا سبز رنگ اور صفراءِ زنجاری میں پایا جاتا ہے، مگر یہ دونوں صفراءِ
انسان میں غیر طبعی ہیں، ہاں بعض جانوروں کا طبعی صفراءِ سبز ہی

ہو ا کرتا ہے۔

خفیف — صفراء کی خفت و لطافت سے مراد یہ ہے کہ اس کا
وزن بمقابلہ خون کے ہلکا ہے۔

حَادِّ — صفراء کی حدت کا ثبوت یہ ہے کہ ”جسے صفراء وی قے
ہوتی ہے“ وہ اپنے منہ اور مودہ میں جلن اور سوزش پاتا ہے۔
اور جسے صفراء وی دست آتے ہیں، وہ یہی کیفیت اپنی مقعد میں محسوس
کرتا ہے۔“ (نفیس)

صفراءِ غیر طبعی —

صفراءِ غیر طبعی کو صفراءِ مُتَغَيِّر بھی کہا جاتا ہے۔
ہر خلط کے غیر طبعی ہونے کے اصول پر صفراء کے غیر طبعی ہونے
کی بھی دو ہی صورتیں ہیں:

(۱) کوئی بیرونی شے اس کے ساتھ مل جائے۔

(۲) کوئی تغیر خود صفراء کے اندر واقع ہو۔

یہ ظاہر ہے کہ جب کسی طرح صفراء میں تغیر لاحق ہو جائے گا،
تو جو فوائد اور پرہائے گئے ہیں، وہ کما حقہ یا قطعاً اس سے حاصل
نہ ہوں گے۔

صفراء کے غیر طبعی ہونے کی صورت

(۱) صفراء مُجْتَمِعَة ایسا یہ ہوتی ہے کہ وہ غلیظ بلغم کے ساتھ مل جاتا ہے، ایسے صفراء کو صفراء مُجْتَمِعَة کہتے ہیں۔
(مُجْتَمِع، انڈے کی زردی)

(۲) مرّہ صفراء یا وہ رقیق بلغم کے ساتھ مل جاتا ہے جسے مرّہ صفراء کہتے ہیں۔

(۳) صفراء مُحْتَرِقَة یا وہ جلے ہوئے سوداء (سوداء احترائی) کے ساتھ مل جاتا ہے، جسے صفراء مُحْتَرِقَة کہتے ہیں۔
(احتراق: جل جانا، متغیر ہو جانا)

(۴) (۵) صفراء کُڑائی یا یہ کہ صفراء بذاتِ خود جل جائے وزنجاری جسے صفراء کُڑائی اور زنجاری کہتے ہیں۔ (زنجار: زنگار)

انتباہ: صفراء زنجاری میں چونکہ احتراق زیادہ شدید ہوتا ہے، اس لیے یہ زہروں کے مشابہ ہے۔
(قرشی)

مرّہ صفراء کی اصطلاحی وسعت	اس موقع پر مرّہ صفراء کا لفظ ایک خاص غیر طبعی قسم پر اطلاق کیا گیا ہے، مگر یہ ہرگز فراموش نہ کرنا چاہیے کہ یہ لفظ عام صفراء کے لئے بہ کثرت مستعمل ہے، چنانچہ صاحبِ کامل، ابوسہل سیحی، اور دیگر مصنفین کے استعمالات کا
----------------------------	---

اگر مطالعہ کیا جائے، تو اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔
یعنی صاحبِ کامل اور ابوسہل نے گو صفراء غیر طبعی کی اس قسم کا ذکر کیا ہے، جس میں بلغم رقیق صفراء کے ساتھ مل جاتا ہے، مگر

ان دونوں حضرات نے اس کا کوئی نام نہیں بتایا ہے، اور جہاں کہیں "مرہ صفراء" کا لفظ استعمال کیا ہے، وہاں اس سے ان کی مراد خلطِ اصفر، یعنی غامِ صفراء ہے۔

صفراءِ متحیہ اور مرہ صفراء کا مقام پیدائش حسبِ زعمِ شیخ و صاحبِ کامل بیشتر جگر ہے، اگرچہ معدہ اور امعاء میں بھی ان کا تولد ممکن بتایا گیا ہے۔

لیکن صحیح یہ ہے کہ جہاں بلغم و صفراء کو باہم مخلوط ہونے کا موقع مل سکتا ہے، وہاں یہ پیدا ہو سکتے ہیں۔

صفراءِ کُراثی (۱) بعض اوقات بقولات (سبزیوں) کے استعمال سے صفراء کا رنگ بدل جاتا ہے، اور کُراثی ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ کم خطرناک اور قلیل الحارۃ ہوتا ہے۔ (کامل و فتاویٰ طب)

(۲) گاہے صفراءِ کُراثی معدہ میں رقیق بلغم کے احتراق سے پیدا ہوتا ہے۔ (فتاویٰ طب)

(۳) ابو سہل مسیحی لکھتے ہیں:

"صفراء غیر طبعی کی ایک قسم معدہ میں پیدا ہوتی ہے، جس کا رنگ سبز ہوتا ہے، اس میں جدت اور لذع ہوتی ہے، اس کا نام کُراثی ہے۔"
"علیٰ ہذا صفراء غیر طبعی کی ایک اور قسم ہے، جو کُراثی اور مرہ حمراء (لال پت) سے اس وقت پیدا ہوتی ہے، جب اس میں بہ شدت احتراق و جدت لاحق ہو جاتی ہے، اس کا رنگ اور اس کی طبیعت رنجار (رنگار) کے مانند ہوتی ہے۔"

صفراءِ کُراثی و رنجاری میں فرق

ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کُراثی میں سبزی گہری ہوتی ہے، جو کاہی رنگ سے مشابہ ہوتی ہے، اور رنجاری میں ہرا رنگ کھٹا اور صاف ہوتا ہے، جسے دھانی رنگ سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔

کرات گزنی کو کہتے ہیں، جس کے پتے پیاز کے پتوں کے مانند ہوتے ہیں۔

امراض صفراویہ

سجست بنعم میں جس طرح بلغمی امراض کی ایک فہرست دی گئی ہے، اسی طرح یہاں بھی "امراض صفراویہ" کے چند نام مثلاً درج کئے جاتے ہیں۔

(۱) **یرقان اصفر** (زرد یرقان)۔ جس میں خون کے اندر صفراوی مادہ کا تناسب آنا بڑھ جاتا ہے کہ تمام بدن کی جلد اور آنکھ کا طبقہ طلسم زرد ہو جاتا ہے۔

(۲) **حصاة الکبد** (جگر کی پتھری، صفراوی پتھری) — یہ عموماً مرارہ کے اندر، اور گاہے جگر اور پھر اگے مرارہ میں پائی جاتی ہے، اس کا رنگ اکثر زرد بھری مائل ہوا کرتا ہے۔

(۳) **حصت صفراوی** — گاہے جلد، علی الخصوص پوٹوں پر، غشاء مخاطی، اور غشاء رانی پر زرد رنگ کے اُبھار پیدا ہو جاتے ہیں، جو التهاب اور م حارہ کے قبیلے سے نہیں ہوتے، بلکہ سلحات کی طرح نئی افزونی ہوتے ہیں۔

(۴) **بثور صفراویہ** (صفراوی پھنسیاں) — یہ جلد کی باریک باریک زرد پھنسیاں ہیں۔

(۵) **صخر الکبد اصفر** (جگر کی زرد لاغری) — جگر کا ذبول بعض صورتوں میں زرد ہو جاتا ہے، یعنی جگر کے جوہر میں ایسا تغیر ہوتا ہے، کہ سرخ جوہر زرد رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صفراوی، اسہال صفراوی، بول صفراوی، صفراویہ، تو لیج صفراوی، صفراوی امساک، صفراوی فہرست میں داخل ہیں۔

سوداء

خلط سوداوی - مرہ سوداء

"سوداء کے ساتھ بھی بدن کے چند فوائد وابستہ ہیں" (لفیس)

سوداء کا مزاج

سوداء کا مزاج سرد و خشک ہے

(علامہ قرشی)

شیخ الرئيس نے قانون (بحث اخلاط) میں سوداء کے مزاج (بارد یا پس) کا صراحۃً ذکر نہیں کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ کو شاید اس میں کوئی تاثر تھا۔ یا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس سوداء کی بعض قسمیں اگر بارد ہیں تو بعض قسمیں حارہ۔

اگر علامہ قرشی قانون کے اس خلاصہ میں شیخ کا رویہ اختیار کرتے، تو زیادہ مناسب ہوتا۔ اس کے برعکس ابو سہل مسیحی نے سوداء کو حار لکھا ہے، اور بتایا ہے کہ اس کی حرارت صفراء سے کم اور خون سے زیادہ ہے۔ اور حقیقت ہے کہ طبعی سوداء کا بارہو ثابت کرنا ذرا دشوار ہے۔

سوداء کے فوائد

(۱) سوداء کا فائدہ یہ ہے کہ یہ خون کو گاڑھا کرتا ہے۔

(تخلیظ قوام)

(۲) دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بڑی رگڑی وغیرہ کے مانند بعض اعضاء کے تغذیہ میں داخل ہوتا ہے۔
(تغذیہ اعضاء)

(۳) تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کچھ سودا و فم معدہ پر گریز بھوک جگاتا، اور کھانے کی خواہش کو ابھرتا ہے۔
(تشہیہ طعام)

(قرشی)

اس سے مراد یہ ہے (جیسا کہ بلغم و صفراء میں چلا فائدہ : تخلیظ قوام بتایا گیا ہے) کہ خون کا موجودہ مقدار قوام اس کے مختلف اجزاء کی آمیزش سے حاصل ہوا ہے : رقیق اجزاء سے کہ قوام میں رقت حاصل ہوتی ہے، تو غلیظ اجزاء سے غلظت، چنانچہ خون کے رقیق اجزاء مائیت اور صفراء ہیں، اور غلیظ اجزاء بلغم و سودا۔

اس سے مراد یہ ہے کہ سودا و بعض اعضاء دوسرا فائدہ : تغذیہ اعضاء کے تغذیہ میں بہ لحاظ مزاج خاص خون کے ساتھ شریک ہو کر داخل ہو جاتا ہے، جیسا کہ صفراء اور بلغم کی بحث میں آچکا ہے۔ میرے نزدیک ان لوگوں کا مسلک صحیح ہے، جو اس امر کے قائل ہیں کہ کم و بیش تمام اخلاط مختلف اعضاء کے تغذیہ میں صرف ہوتے ہیں۔ یعنی بعض اعضاء ایسے مزاج و ترکیب کے بھی ہیں، جن کے تغذیہ میں سودا کا کوئی جزا شریک ہوتا ہے، مثلاً طبقہ مشیمیہ، عنیبہ، طحال، بال، بشرہ جلدیہ، علی الخصوص سیاہ فام اور ساونے لوگوں کی جلد، — علی ہذا دماغ کے

تشہیہ : بھوک لگانا

بعض اجزاء وغیرہ۔
 یہ اعضاء و اجزاء تو وہ ہیں جن میں کم و بیش سیاہی پائی جاتی ہے۔ وہ اعضاء جن میں سودا مستحضر ہو کر اور رنگ بدل کر داخل ہوتا ہے، اُن کا گناہ اور اُن میں تغذیہ سوداویہ کا ثابت کرنا دشوار ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہنا کہ بڑی کُری اور رباط وغیرہ کے تغذیہ میں خون کے دیگر اجزاء کے ساتھ سودا داخل ہوتا ہے یا نہیں، مشکل ہے۔ مگر متقدمین نے مثال میں ان تینوں اعضاء کا ذکر کیا ہے۔

تیسرا فائدہ، تشبیہ طعام بھوک کس طرح لگتی ہے، اس بارہ میں دو خیال ہیں (۱) احنن بن اسحاق قائل ہیں کہ معدہ میں ایک ترش رطوبت (حُمُوضَاتِ مَعِدِيَّة) ہوتی ہے، جس کے ذریعہ بھوک لگتی ہے۔

اس خیال کی تائید آسان ہے، مگر سوال حل طلب ہے کہ آیا اس کا کوئی تعلق خلیط سودا سے ہے؟
 (۲) عام طور پر یہ مشہور ہے کہ طحال سے براہ غنق الطحال (بالقرا) اس ایک ترش رطوبت روانہ ہو کر معدہ تک پہنچتی ہے، جو بھوک لگاتی ہے۔

یہ ترش رطوبت کس خلیط سے اور کہاں بنتی ہے؟
 اس کے متعلق دوسرے گروہ کے لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ سودا سے طحال میں بنتی ہے۔

اس دوسرے خیال کی تائید ذرا دشوار ہے، اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بالقرا اس (غنق الطحال) سے ایک رطوبت معدہ تک ضرور پہنچتی ہے۔

سودا، طبعی و غیر طبعی

سودا، طبعی خون کا دُردی رگاور۔ (پچھٹ) ہے۔
 سودا، غیر طبعی ہر ایک خلط کے جل جانے اور احتراق و
 تغیر سے، خواہ کوئی خلط بھی ہو، حتیٰ کہ خود سودا کے
 تغیر ہو جانے سے بن جایا کرتا ہے۔

(علامہ قرشی)

سودا، غیر طبعی اور ہر خلط کا احتراق

”سودا، غیر طبعی ہر خلط کے احتراق سے پیدا ہوا کرتا ہے۔“
 احتراق سے مراد غیر طبعی تغیر ہے، یعنی وہ استحالہ جو بلحاظ کیفیت
 مفراط ہو، یا بلحاظ کیفیت مجرائے طبعی کے خلاف ہو۔
 ہر خلط کے احتراق سے سودا، کے پیدا ہونے کے معنی یہ ہیں
 کہ جس طرح خون (حمراء) کا متغیر ہو کر سیاہ ہو جانا ممکن ہے، اسی طرح
 صفراء اور بلغم میں بھی اس قسم کا استحالہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مادہ میں
 سیاہی لاحق ہو جائے۔

سودا، طبعی کے احتراق سے مراد یہ ہے کہ اس کے طبعی مزاج
 میں کوئی تغیر لاحق ہو جائے، جس سے اس کی کیفیت اور حالت بدل
 جائے۔ لیکن اس صورت میں سیاہی بدستور باقی رہے گی، یعنی طبعی
 سودا، جس طرح سیاہ ہوا کرتا ہے، اسی طرح غیر طبعی سودا، بھی جو اس
 سے بنے گا، سیاہ ہوگا۔

اس طرح سودا، غیر طبعی کی چار قسمیں ہیں:

(۱) سودا، صفراءوی، (۲) سودا، بلغمی، (۳) سودا، دموی

(دم، خون حمراء) (۴) سودا، سوداوی۔

سودا و موی
اور دم اسود

بعض قدیم مصنفین، مثلاً ابوسهل اور صاحب کامل الصنائع نے سودا و موی کو، جو خون کے تغیر و فساد سے پیدا ہوتا ہے، سودا و موی کہنے کی بجائے دھراسود (سیاہ خون) کہا ہے۔ اسی طرح وہ سودا و صفرا کے تغیر و فساد سے پیدا ہوتا ہے، صرار اسود (سیاہ صفرا) کہلاتا ہے۔ اس قسم کے ناموں میں سابقہ ماہیتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، ورنہ سیاہ خون اور سودا و موی دونوں ایک ہی ہیں۔ سیاہ خون کے ساتھ سودا و موی کا الگ تذکرہ ان مصنفین کی کتابوں میں نہیں ملتا۔

امراض سوداویہ

مبحث بلغم و صفرا کے اواخر میں جس طرح چند بلغمی اور صفراوی امراض کی ایک المختصر فہرست دی گئی ہے، اسی طرح یہاں بھی مثال کے طور پر چند سوداوی امراض درج کئے جاتے ہیں، جن میں سوداویہ (سیاہی) نمایاں طور پر پائی جاتی ہے:

- (۱) براز سوداوی (خلفہ سوداویہ)، اس مرض میں پاخانہ کی سیاہی بعض اوقات قار (قیر) سے مشابہ ہوتی ہے
- (۲) تے سوداوی، جس میں سوداوی مادہ براہ تے خارج ہوتا ہے
- (۳) بول سوداوی، اس میں قارورہ کا رنگ سرمئی یا اس سے زیادہ گہرا سیاہ ہو جاتا ہے۔

(۴) سوداومیت (جلد سوداوی)، جس میں سوداوی مادہ غیر طبیعی طور پر جلد میں جمع ہو کر اسے سیاہ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات گورے آدمیوں کی جلد حبشیوں کی طرح سیاہ ہو جاتی ہے۔ اس کے اسباب متعدد ہیں مثلاً دھوپ سے جلتا، جلدی اور ام فرسہ، آتشک، داد، چمبل، اکوتہ۔ آبلہ، سل و دق،

ذیابیطس وغیرہ۔

- (۵) سلعہ سوداویہ (سوداوی رسولی) جس کے اندر ادھ سوداویہ موجود ہو۔
 (۶) سرطان سوداوی (سیاہ سرطان)۔
 (۷) ستفیروس سوداوی، جو سرطان ہی کے قبیلہ سے ہوتا ہے۔
 (۸) عرق سوداوی (سیاہ پسینہ) جس میں سیاہ پسینہ جلد سے خارج ہو کر سفید کپڑوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔
 (۹) آؤذیمما (سوداوی) (سیاہ تہنج)۔
 (۱۰) ظفرہ سوداویہ (ناخن سیاہ)۔
 (۱۱) یرقان سوداوی (یرقان سیاہ)؛ اس مرض میں جلد کا رنگ بجائے زرد ہونے کے، جیسا کہ یرقان زرد میں ہوا کرتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے؛ علیٰ ہذا پیشاب بھی سیاہ خارج ہوتا ہے۔
 (۱۲) اسی طرح بعض امراض میں کمریاں، غشاء، مخاطی، قلب کے رباطات و ادوار تک سیاہ ہو جاتے ہیں۔

۵ آؤذیمما (تہنج) وہ دم ہے، جس میں نہ حرارت ہوتی ہے اور نہ سرفہ؛ بلکہ
 ڈھیلے سا دم ہوتا ہے، جس میں نایت خون جمع ہو جاتی ہے، چہرہ کی ہریرا ہٹ
 اس کی ایک کثیر الوقوع مثال ہے۔

۱۴۱ اعضا

سات امور طبیعیہ میں سے چوتھی چیز "اعضاء" ہیں۔
(قرشی)

اعضاء کے علم کا نام "تشریح" ہے۔
پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بدن کے سبیاں اجزاء اگر اخلاط
کہلاتے ہیں، اور بخاری اجزاء اس و اح، تو بدن کے جامد اجزاء
اعضاء کہلاتے ہیں، جو اپنی شکل کی حفاظت خود آپ کرتے ہیں، اور
جن میں نہ رطوبات کی طرح بہنے، اور نہ ارواح کی طرح منتشر ہونے
کی بالفعل قابلیت ہوتی ہے۔

اعضاء مفردہ اور اعضاء مرکبہ
اعضاء کی دو قسمیں ہیں: اعضاء مفردہ — اعضاء مرکبہ۔
(قرشی)

اعضاء مفردہ: وہ اعضاء ہیں، جن کے اجزاء یہ ظاہر کیاں اور
مشابہ نظر آتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو اعضاء متشابهۃ الاجزاء
(ایک جیسے اجزاء کے اعضاء) اور اعضاء بسیطہ (سادہ اعضاء)
بھی کہا جاتا ہے۔

بیشتر اعضاء مفردہ درحقیقت مختلف اجزاء سے مرکب ہوا کرتے
ہیں، مگر چونکہ وہ اجزاء نمایاں طور پر محسوس نہیں ہوتے، اس لئے انہیں

مُفْرَدَاتِ ہٰی میں شمار کرتے ہیں، مثلاً دتر، غشاء، ورید، شریان، وغیرہ۔
جالیٹوس کہتا ہے کہ اگر کسی ایسے عضو کو جس میں تھوڑی سی ترکیب ہو۔ اعضاء مفردہ میں شمار کیا جائے، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

اعضائے مرکبہ وہ ہیں، جو ان ہی اعضاء مفردہ سے بنتے ہیں، اور جن کی ترکیب میں یہ مختلف اجزاء نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ اعضائے مرکبہ کو اعضاءِ اَلِیَّہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اعضاء ترکیب کے بعد ہی بدنی افعال کے لئے آگے بنا کرتے ہیں۔ (شیخ)

اعضاء مفردہ یہ ہیں:

(۱) ہڈی (عظم)	(۲) گری (غضروف)
(۳) رباط (بند)	(۴) عصب (عظم)
(۵) دتر (لسن)	(۶) جلی (غشاء)
(۷) گوشت (لحم)	(۸) کھرد و سبیل (چربی و دراج)
(۹) شریان	(۱۰) آوردہ (قرخی)

ان اعضاء مفردہ میں بعض مصنفین اصحابِ کامل و ابوسہل نے (۱۱) مخ (گودہ، مغز) — (۱۲) ناخن (ظفر) اور (۱۳) بال (شعر) کا بھی اضافہ کیا ہے، جو قطعاً مناسب اور بجا ہے۔
انتباہ: ابوسہل سیحی نے بجائے شریان و آوردہ کے ثبلاً عروق (رگیں) کہا ہے، جو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عروق میں شریان و آوردہ کے علاوہ دوسری رگیں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔

ہڈی (عظم، عظام، ہڈیاں)

ہڈی وہ سفید اور سخت عضو ہے جس میں اس حد تک سختی

ہوتی ہے کہ اُسے مرڑا نہیں جاسکتا (نفیس)۔

یعنی ہڈی میں مڑنے کی صلاحیت تمام اعضاء سے کم ہے۔

(۱) ہڈیاں بدن کے لئے بنیاد اور حرکات کے لئے سہارا ہیں۔
ہڈی کے منافع ان کے باہم اتصال سے ایک سخت ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، جس میں اکثر مقامات پر حرکت کرنے والے جوڑے ہیں (مفاصل سلسلہ)۔

(۲) بعض ہڈیاں رئیس و شریف اعضاء کی حفاظت کرتی ہیں، مثلاً کھوپڑی اور سینہ کی ہڈیاں۔

(۳) بعض ہڈیاں دوسرے اعضاء کو (مثلاً عضلات و رباطات کو) سہارا بخشتی ہیں، مثلاً عظم لامبی۔

(۴) بعض ہڈیاں جوڑوں کے درمیان کی خلا کو اس طرح پُر کرتی ہیں کہ عضلات کے اوتار اور ہڈیوں کے درمیان جو رگڑ واقع ہوتی ہے، اس کی اصلاح ہو جائے، اور اُن کی حرکت میں کوئی فرق واقع نہ ہو، مثلاً عظام سیمینائیہ۔

(۵) بعض ہڈیاں دوسرے اہم اعضاء کے افعال مخصوصہ میں امداد کرتی ہیں، مثلاً کان کے اندر کی چھوٹی چھوٹی سماعت کی ہڈیاں (عظیّمات السَّمْع)، جو فعل سمع میں امداد کرتی ہیں۔

(۶) بعض ہڈیاں ایسے راستے بناتی ہیں، جو برابر کھلے رہیں، مثلاً ناک کی ہڈیاں۔

انتباہ: ہڈیوں کی ساخت میں کم و بیش چھوٹی بڑی خلائیں ہوتی ہیں جن میں کہیں ہوا اور اکثر مقامات پر مغز (گودا) بھرا ہوتا ہے۔

گریمی (غضروف: غضاريف)

گریمی گویا ایک نرم ہڈی ہے، جس میں نرمی اور لچک ہڈی سے

زیادہ، مگر دوسرے اعضاء سے کم ہوتی ہے۔

(۱) نرم اور سخت اعضاء کا حسن اتصال، مثلاً پسلیوں کی کڑیاں، اور غصرون خجری، کڑیاں چونکہ سخت ہونے کے باوجود مڑنے کی قابلیت رکھتی ہیں، اس لئے سخت و نرم اعضاء کے درمیان یہ بہترین واسطہ اتصال بن جاتی ہیں۔ پھر خوبی یہ ہے کہ لچک کے باعث چوٹ اور دباؤ سے یہ ٹوٹتی پھوٹتی بھی نہیں ہیں۔

(۲) متحرک جوڑوں میں مفصلی سطوح کا بنانا، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ حرکت کر سکیں۔ ایسی سطحوں کو ایک لیسدار رطوبت سے چکنا بھی کر دیا گیا ہے تاکہ حرکت میں مزید سہولت پیدا ہو جائے۔

(۳) بعض نرم و نازک اعضاء کو ڈھانکنا، مثلاً پوٹے، جو آنکھ کے لئے ڈھانکنے کے مانند ہیں، جو عضلات کی امداد سے حسب ضرورت کھلے اور بند ہوتے رہتے ہیں۔

(۴) کھلے راستوں کا بنانا، مثلاً حنجرو اور قصبہ الریہ (ہوا کی نالی) کی ترکیب میں کڑیاں رکھی گئی ہیں، جن کی نالیاں تنفس کے لئے ہمہ دم کھلی رہتی ہیں۔ ان میں مزید خوبی یہ ہے کہ اگر یہاں ہڈیاں ہوتیں تو وہ اپنی سختی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ سکتی تھیں، مگر کڑیوں میں اس قسم کا اندیشہ نہیں ہے۔

ناک اور کان کی کڑیاں بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔

رباط و عصب

رباط ایک سفید اور پکدار عضو ہے، جو دیکھنے اور چھونے میں اعصاب سے مشابہ (عصبانی) ہوتے ہیں (شیخ)
رباط کو "رباط" اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا مقصد ربط (بندش) یعنی ایک ساخت کو دوسری ساخت سے باندھنا ہے۔ علامہ نفیس کہتے ہیں "رباط کا کام ایک چیز کو دوسری چیز سے باندھنا ہے۔"

(۱) رباط کی مشہور ترین اور ظاہر ترین منفعت ایک ہڈی کو دوسری ہڈی سے بانڈھنا ہے، جس سے مفصل کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو جس طرح رباط کہتے ہیں، اُسی طرح سے عَقَب بھی کہتے ہیں۔ اَعَقَب اَکمان کی تانت، جس سے کمان ٹوٹنے سے محفوظ

رہتی ہے۔

(۲) رباط اور عصب دونوں شاخ و شاخ اور ریشہ ریشہ ہو کر ہڈیوں کے خاندان جال سے جلتے ہیں۔ پھر ان شاخوں اور ریشوں کے درمیان کی فضائیں اور خلائیں گوشت (لحم عَصَلی) سے پُر ہو جاتی ہیں۔ اس طرح ایک عَصَلہ بن جاتا ہے۔ (الفیس)

(۳) اوتار کی ساخت میں بھی بیشتر رباطی جوہر ہی ہوا کرتا ہے یعنی اوتار کے بنانے میں بھی رباط شریک ہوتا ہے، جس میں عصبی ریشے بھی شریک ہوتے ہیں۔ (الفیس)

(۴) جھلیوں کی ترکیب میں بھی رباطات شریک ہوتے ہیں، جن میں سب موقعہ اعصاب کے ریشے کم و بیش پائے جاتے ہیں۔ (الفیس)

(۵-۶) یہ معلوم ہے کہ شریانوں اور وریدوں کی ساخت میں بھی رباطی جوہر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ نفیس نے تصریح کی ہے کہ "شریانیں اور وریدیں رباط و عصب سے مرکب ہوتی ہیں۔"

الغرض دنیا کے بدن میں رباطی جوہر کا جال بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، ایسا کہ اس جال سے کوئی عضو بچا ہوا نہیں ہے۔

عَصَب (اعصاب)

اعصاب : وہ سفید اور لچکدار اعضاء ہیں، جو مرنے میں نرم

مگر ٹوٹنے میں سخت ہوتے ہیں۔ یہ دماغ سے اُگتے ہیں، یا نخاع سے
جن کی وجہ سے اعصاب میں حس و حرکت کی قوت حاصل ہوتی
ہے۔ (شیخ)

اعصاب کے اُگنے سے مراد یہ ہے کہ یہ دماغ و نخاع سے اُٹھ
رکتے ہیں، جس طرح قلبی عروق قلب سے اتصال رکھتی ہیں۔
جو اعصاب نخاع سے نکلتے ہیں، اگر غور کیا جائے، تو وہ بھی
در اصل دماغ ہی سے اُگتے ہیں، کیونکہ نخاع کا مبدأ دماغ ہی ہے۔
حنین بن اسحاق نے لکھا ہے کہ

”اعصاب کا جوہر اور دماغ کا جوہر، بلحاظ نوعیت و اصلیت
ایک ہی ہے، کیونکہ اعصاب کا سرچشمہ دماغ ہی ہے۔ ان دونوں
میں کوئی فرق و اختلاف اگر ہے، تو محض یہ کہ اعصاب سخت
اور دماغ نرم ہے، سختی کی وجہ سے عصب میں یہ خولی پیدا
ہو جاتی ہے کہ آفات و نواب سے یہ دور ہو جاتا ہے۔“
(کتاب العشر مقالات فی الہیئ)

ابن قُفّ مسیحی لکھتے ہیں :
”اعصاب کے جوہر میں گو نمایاں طور پر متانہ (مچیدا و اَلِیال)
محسوس نہیں ہوتے، مگر ان میں متانہ ضرور ہوتے ہیں۔
بُردیجی نامی گھاس کے متانہ کی طرح، جیسا کہ جالینوس
نے کتاب العدلی والأغراض میں ذکر کیا ہے۔“

اعصاب کے منافع اعصاب کی سب سے بڑی سفقت یہ ہے کہ ان کی
وجہ سے اعصاب میں حس اور حرکت کی قوت حاصل
ہوتی ہے۔ (شیخ)

یعنی حس و حرکت کا مبدأ اگرچہ دماغ و نخاع ہے، لیکن دماغ

و نخاع اور اعصاب کے درمیان اعصاب کی مخصوص ڈوریاں واقع ہیں جن سے ان دونوں کے درمیان عصبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔

وٹر (اوتار)

بیشتر عضلات میں ایک حصہ لحمی اور شرح نظر آتا ہے، جو حقیقی عضلہ ہے، اور دوسرا حصہ سفید، اسی سفید حصہ کو وٹر (لش) کہا جاتا ہے، جو عموماً عضلہ کے کسی ایک یا دونوں سرے پر پایا جاتا ہے۔ علیٰ ہذا ان سروں پر لگا ہے وٹر ایک ہوتا ہے، اور لگا ہے دو، یا زیادہ۔

وٹر کی ترکیب میں رباط و عصب دونوں داخل ہیں — رباطی ایان زیادہ، اور عصبی ایان کم، لیکن یہ دونوں سفید اجزاء ایسے ملے جلے ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے بہ ظاہر ایک دوسرے سے ممتاز نظر نہیں آتے، اسی وجہ سے ان کو اعضائے منفردہ میں شمار کیا گیا ہے۔

غشاء (أغشیۃ: جھلیاں) | أغشیۃ (جھلیاں) وہ رقیق اور چوڑے اجسام ہیں جو باریک باریک عصبانی ریشوں سے بن کر تیار ہوتے اور دوسرے اجسام (اعضاء) کی سطحوں کو اندر یا باہر سے ڈھانکتے اور ان کے ساتھ چند منافع کے لئے چلتے ہیں۔

عصبانی ریشوں سے مراد وہ ریشے ہیں جو چھونے اور دیکھنے میں اعصاب جیسے سفید اور کچک دار ہوتے ہیں۔

اقسام | بہ لحاظ نوعیت افعال جھلیوں کی ساخت میں کم و بیش احتمالات پایا جاتا ہے۔

(۱) رباطی جھلیاں: ان میں اعصاب بہت ہی کم یا قطعاً معدوم ہوتے ہیں، یعنی یہاں یہ جھلیاں گویا خالص رباطی جو ہر پر

مشتعل ہوتی ہیں۔ ایسے مقامات میں ان کا بڑا فعل، اعضاء کو سہارا بنشنا، اور ان کو متصلہ اجزاء سے باندھنا ہے، مثلاً عضلات کی جھلیاں (کفایت)، اور آؤتارِ غیرِ نضجہ:

(۲) عُرْوِی جھلیاں: ان میں سب مصلحتِ تغذیہ، عروق کی بہت کثرت ہوتی ہے، مثلاً جنین کا پردہ مَشِیْمِی، آنکھ کا طبقہ مَشِیْمِیہ، دماغ کی اُمَر مَشِیْمِیہ۔

(۳) عَصَبِی جھلیاں: ان میں حسب مقتضائے مقام اعضاء کی کثرت ہوتی ہے، مثلاً آنکھ کا طبقہ مُلْتَحِمہ، اور طبقہ شَبَکِیہ، اور کان کا پردہ (غشاء صماخی، طلی)۔

غشاء مائی (طلی) اسی زمرہ میں سینے اور شکم کی دونوں جھلیوں (غشاء مائی: طلی) کو بھی شمار کرنا چاہیے، جو

ان بند جوفوں کی دیواروں کی اندرونی سطح پر اور ان جوفوں کے اعضاء (آخشاء صدر و شکم) کی بیرونی سطح پر استر کرتی ہیں۔ یہ جھلیاں اعصاب کی کثرت کی وجہ سے بہت زیادہ ذکی الحس ہوا کرتی ہیں۔

وجہ تسمیہ: ان جھلیوں کو مائی یا طلی اس لئے کہتے ہیں کہ یہ جھلیاں ہمیشہ ایک مخصوص قسم کی رقیق (پانی جیسی) رطوبت سے تر رہا کرتی ہیں۔ یہی رطوبت جب بحالت مرض زیادہ جمع ہو جاتی ہے تو ان جوفوں میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، جس کو ان مقامات کا استسقاء کہا جاتا ہے، (ماء: پانی - طلی: شبنم)۔

غشاء مفصلی وہ جھلیاں جو جوفوں کے اندر استر کرتی ہیں، وہ بھی مذکورہ بالا جھلیوں (اغشیہ مائیہ) سے

بہت مشابہ ہیں، لیکن ان کی رطوبت اندھے کی سفیدی کی طرح لیسدار اور گاڑھی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان کو اَلْغِشِیَّةُ الزَّالِیَّةُ کہا جاتا ہے۔ (زلال بیض، اندھے کی سفیدی)

علیٰ ہذا ہمارے غدار، ہمارے ہوا، ہمارے بول،
غشائے مخاطی [وتماسل، وغیرہ میں جو جھلی آستر کرتی ہے وہ
 جھڑوں کی غشیہ زلایہ سے اس بارے میں مشابہ ہوتی ہے کہ
 اس کی سطح بھی ایک قسم کی لیسدار رطوبت سے لٹھری رہتی ہے،
 جس کو شیخ نے رطوبۃ لزجہ مخاطیہ کہا ہے۔
 (لزجہ، لیسدار — مخاطا، ریشہ۔ بلغم) لیکن دوسرے اطباء نے اس
 قسم کی جھلیوں کو غشیہ صغیرہ بھی کہا ہے۔

نزلہ وغیرہ کی صورتوں میں جب یہ جھلیاں درم و لذع سے
 متاثر ہو جاتی ہیں، تو ان سے یہ بھی رطوبت بکثرت مترشح ہونے
 لگتی ہے۔ مثلاً پچیش میں آؤں کا خارج ہونا، اور زکام میں ناک کا بہنا
 جھلی کے منافع [راہیں غصہ پر جھلی آستر کرتی ہے، اس کی شکل کو اہلی بہیت پر قائم رکھتی ہے
 مثلاً دماغ کی جھلیاں۔ (نفیس)

اور آنچ کا طبقہ صلب ہے۔

(۲) جس عضو پر یہ آستر کرتی ہے، اسے دوسرے عضو کے ساتھ (باندھ کر) لٹکا دیتی ہے
 مثلاً گردے (پردہ باریطون کے ذریعہ) سے لٹکے ہوئے ہیں۔ (نفیس)۔
 اسی طرح جگر، طحال، معدہ، امعاء قلب، پیپٹرے وغیرہ کی جھلیاں بھی ان اعضاء
 کو اپنی اپنی جگہ قائم رکھنے میں معاون ہوتی ہیں۔

(۳) بعض اعضاء میں قوت حساسہ سدوم ہوتی ہے (ایمان میں یہ قوت قدرتی مصالح سے کمزور
 رکھی گئی ہے) ایسے اعضاء پر ذی حس جھلی آستر کر کے ان میں ایک حساس سطح بنا دیتی ہے مثلاً پیپٹرے
 ہی حال جگر، طحال، گردے وغیرہ کا بھی ہے، ان اعضاء کی جھلیاں اصل اعضاء
 کے جوہر کے مقابلہ میں نہایت نرکی (کسٹ) محسوس ہیں۔

(۴) بعض جھلیاں سخت اور نرم عضو کے بیچ میں حامل ہو جاتی ہیں جس سے نرم عضو
 سخت عضو (کی سختی) سے کوئی ضرر نہیں پاسکتا مثلاً دماغ کی دونوں آغشیں (دماہیں) —
 اُقر ساقیقہ، اور اُقر غلیظہ (یہ دونوں جھلیاں نیچے اور کھوپڑی

سے ستر رُوح یا صا رُوح اور دواہوں کا آستر جو مٹی یا چو نے (گچی) سے کیا جاتا ہے۔

کی بڑی کے درمیان حائل ہیں)۔ (اقداماں — اُمّیان: دُورماں) (نقیس)

(۵) جس عضو پر جھلی اُستر کرتی ہے، اس کو مضرتوں سے بچاتی ہے (یعنی فضلاء
غذایہ وغیرہ کی آفات سے مصئون و محفوظ رکھتی ہے) مثلاً مری، معدہ، (اعضاء)
تصبہ ریه وغیرہ کی جھلیاں۔ (نقیس)

ان کی اندرونی سطح پر غشاء بلغمی یا مخاطی کا اُستر ہوتا ہے، اور ان کی بیرونی
سطح پر غشاء مائی یا کٹلی کا۔ بول و براز اور دیگر اجسام غریبہ کی ملاقات اندرونی سطح
سے ہوا کرتی ہے، جہاں اگر یہ لیسیدار جھلی نہ ہو تو نہ معلوم کیا مصیبت
لاحتی ہو۔

(۶) بعض جھلیوں میں رگیں جال بناتی ہیں، جو جنین کے تغذیہ کی خدمت
انجام دیتی ہیں، مثلاً غشاء مشیمی (جو جنین پر لپٹی ہوئی ہوتی ہے) اور جس میں
عروق کا گھنا جال ہوتا ہے۔ (نقیس)

اس قسم کی منفعت عروقی جھلیوں سے حاصل ہوا کرتی ہے، جس میں
جنین کی کوئی تخصیص نہیں، بلکہ جس عضو پر اس قسم کی جھلی اُستر کرتی ہے،
اس کے تغذیہ کی خدمت اسی جھلی سے وابستہ ہوتی ہے۔

غشاء مشیمی جنین کے پردوں میں سے ایک پردہ ہے، جس میں
وریدوں اور شریانوں کا جال ہوتا ہے، اس جال کا تعلق ایک طرف رحم مادر
کی عروق سے، اور دوسری طرف بدن جنین کی عروق سے قائم ہوتا ہے۔

(۷) بعض جھلیاں اعضاء کو چند اجزاء میں اور متعدد حصص میں تقسیم
کروتی ہیں، جس سے فائدہ یہ پہونچتا ہے کہ اگر کوئی آفت ان اعضاء میں
لاحتی ہو، تو وہ سہارے میں پھیلنے نہ پائے مثلاً وہ جھلی جس نے دماغ اور
تخاع کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، (اس نے اگر دائیں حصے میں کوئی
آفت لاحق ہوگی تو بائیں حصہ بچا رہے گا، و علیٰ ہذا القیاس برعکس)۔ (نقیس)
مقدم دماغ ایک طولانی شکاف کے ذریعہ دائیں اور بائیں دو نصف
میں منقسم ہے، ان دونوں حصوں کے بیچ میں اُقر علیظہ کا ایک حصہ
درجہ مقدم حائل ہو جاتا ہے، اسی طرح تخاع کی پوری لمبائی میں سامنے

اور چھپنے کی طرف ایک ایک تنگات ہوتا ہے، جس کے اندر دُور تک پہنچنے

گھسی رہتی ہے۔ (۸) بعض جھلیاں دیگر منافع کے علاوہ بہ فی حرارت کی حفاظت کرتی ہیں

اور اسے تحلیل ہونے سے روکتی ہیں مثلاً صفاق (یعنی شکم کا پردہ یا ریطون۔ (نفیس) اس منفعت کی بہترین مثال وہ جھلی ہے، جو جلد کے

نیچے پائی جالی ہے، اور جس کے اندر کافی مقدار میں چربی ہوتی ہے۔ علیٰ ہذا اگر صفاق سے اس کا مخصوص حصہ شرب مراد لیا جائے، تو وہ بھی بہترین

مثال ہے۔ (۹) بعض جھلیاں شریف اعضاء تک مکرر (اور گندے) بخارات کو جانے

سے روکتی ہیں مثلاً حجاب حاجز۔ (نفیس)

حجاب حاجز گو تنفس کے لئے ایک ضروری عضو ہے، مگر یہ جھلی کی صورت

میں پھیل کر اعضاء کے صدر اور اعضاء کے شکم کے درمیان حامل ہے، جس

سے ضمنی طور پر یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ باورچی خانہ (معدہ و امعاء) کی گندگیوں

سے قلب و ششیں جیسے شریف اعضاء دُور رہیں۔

(۱۰) بعض جھلیوں سے ایسی رطوبات کا ترشح ہوتا ہے، جو دوسری چیزوں

کے ہضم و تغیر میں امداد کرتی ہیں، مثلاً منہ، مری، معدہ اور امعاء کی جھلیاں

جس کے اندر قوتِ ہضم پائی جاتی ہے، جیسا کہ ابوسہل، صاحب کامل اور

شیخ وغیرہ نے بحث ہضم میں اس کی تصریح کی ہے۔

(۱۱) طَبَقَةُ عَنِيبَةٍ (قَوَاجِيہ) بھی ایک جھلی ہے جو ثَقْبِہ

عَنِيبَةٍ کو حسب ضرورت تنگ اور فراخ کیا کرتا ہے

(۱۲) اسی طرح طَبَقَةُ صَیْمِيہ اگر اپنے عروق کے ذریعہ اجزاء

چشم میں سامانِ غذا فراہم کرتا ہے، تو اپنی سیاہی کی وجہ سے نور کا انحصار

کرنے کے بغیر بصر میں امداد کرتا ہے۔

لَحْم (گوشت)

بحث مزاج کے ذیل میں لکھا گیا ہے کہ اطباء قدیم نے لَحْم مفہوم کو کافی وسیع رکھا ہے :

۱۔ عضلات کے اندر لَحْم عَصَلٰی پایا جاتا ہے، جس کا بڑا کام متعلقہ اعضاء کی تحریک ہے۔

۲۔ گلیٹیوں کے جوہر میں لَحْم غُدِّی (یا: لَحْم غُدِّی) پایا جاتا ہے جس کا کام مخصوص رطوبات کی تولید ہے۔

۳۔ مسوڑھوں کو اطباء لَحْم الْأَسْنَان (دانتوں کا گوشت) کہتے ہیں۔

۴۔ پھیپھڑے کے مخصوص جوہر کو بھی اطباء لَحْم الرِّیَہ کے نام سے ذکر کیا کرتے ہیں۔

(۵) بقول ملا محمد و آملی، شیخ البریس کے نزدیک شَحْم و سَمین (چربی و رواج) بھی لحم میں شامل ہے۔

لیکن قلب میں عضلات کی طرح اگرچہ انقباضی و انبساطی حرکت آتی جاتی ہے، مگر دوسرے عام عضلات سے یہ حرکات جداگانہ اور ممتاز ہیں۔ یہ غور مطالعہ کیا جائے، تو تشریحی حیثیت سے بھی قلبی جوہر عام عضلی ہر سے مختلف ہے۔ اس لئے اطباء قدیم اس کو عام عضلات سے جدا رکھتے، اور اس کو ایک مخصوص مقام بخشتے ہیں۔ چنانچہ علامہ علی قلی لکھتے ہیں :

ربا قلب کا گوشت / وہ تو شرافت کے
بندہ ترین مقام میں ہے، اس کی اسی
بندی نے اس امر سے بے نیاز کر دیا ہے
کہ اس کے منافع کا ذکر اس مقام (عام مقام)
پر کیا جائے۔

أَمَّا لَحْمُ الْقَلْبِ فَهُوَ فِي أَسْلٰی
رَاتِبِ الشَّرَفِ ، وَبِذَلِكَ
يُعْنَى عَنْ دَعْوَةِ أَنْفَعِهَا
لَهُنَّ

(جامع الترمذی ص ۱۲۸)

۱) لحم عضلی کے منافع

۱) لحم عضلی کا سب سے بڑا کام اعضاء کی تحریک ہے

جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہے

۲) لحم براہ راست (بالتذات) بدن کو گرم کرتا ہے، بدنی حرارت کو جسم کے اندر بند کر کے اکٹھا کرتا ہے۔ (نفیس)

”بدن کے عضلات بالذات مسخّن ہیں“ یعنی گوشت براہ راست خود گرم ہے اور بہت بڑی مقدار میں اس کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے خصوصاً جب عضلی ورزش زیادہ کی جاتی ہے۔

الغرض بدنی حرارت کی تولید اور اس کے قیام میں بدن کے گوشت کا خاص حصہ ہے۔

۳) گوشت ان رختوں کو پر کرتا ہے، جو اعضاء (اعضاء بسیطہ) کے درمیان واقع ہیں، جس سے ان اعضاء کی وضع اس طرح محفوظ رہتی ہے کہ حرکت کی قدرت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ (نفیس)

۴) گوشت بعض اعضاء کو بیرونی صدمات سے بچاتا ہے، نیز گوشت بعض اعضاء کو (نرم و نازک اعضاء کو) دوسرے سخت اعضاء کی ملاقات کی مضرت سے بچاتا ہے۔ (نفیس)

۵) بعض اعضاء کے لئے گوشت فرش اور گدیے کا کام دیتا ہے، مثلاً ران کا گوشت، (شرین کا گوشت)۔ (نفیس)

۶) گوشت کی وجہ سے اعضاء کی شکل و صورت میں حسن و خوبی (موزوں تناسب) حاصل ہو جاتا ہے، چنانچہ رق کے مریضوں میں گوشت کی کمی (اور لاغری) کی وجہ سے ان کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ (نفیس)

۷) بدن کا گوشت بیرونی حرارت و برودت کو اندرون بدن میں نفوذ کرنے سے باز رکھتا ہے۔ (نفیس)

لحم کے پہلے دونوں فوائد (تحریک و تسخین) بہت اہم اور خصوصی ہیں

لحم غدی کے منافع

لحم عضلی کے بعد لحم غدی (گھٹیوں کے گوشت) کے منافع

علامہ محمود آملی نے مختصراً اس طرح قلمبند کئے ہیں۔

(۱) بعض گٹھیاں ایک ایسی رطوبت پیدا کرتی ہیں، جو بقائے نوع (اور حفظ نسل) کے لئے ضروری ہیں، مثلاً اُنشیئیں کا گوشت، جو رطوبت منویہ پیدا کرتا ہے۔ (آملی)

ایسی طرح وہ تمام گٹھیاں اس ذرہ میں شریک ہیں، جو بقائے نوع سے کسی طرح تعلق رکھتی ہیں، مثلاً عورتوں میں خفیۃ الرحم، چھاتیوں اور مردوں میں غدۃ مذی اور غدۃ ودی وغیرہ۔

(۲) بعض گٹھیاں کوئی ایسی رطوبت پیدا کرتی ہیں، جو کسی طرح بدن انسان کے تغذیہ سے، یا کسی دوسری منفعت سے تعلق رکھتی ہے، مثلاً عُنْدَ تَحْتِ اللِّسَانِ (عُنْدَ تَحْتِ الْفَلَکِ۔ عُنْدَ اَصْلِ الْاُذُنِ) جو رطوبت لسان پر پیدا کرتی ہیں۔ (آملی)

انتباہ: اس مقام میں علامہ علی گیلانی لکھتے ہیں،
”گردے، جگر، اور ان دونوں جیسے شریعت اعضاء کے گوشت کا ذکر اس عام بیان کے موقع پر ان کی شرافت کی وجہ سے، نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ان کی اہمیت اور شرافت مستقل ابواب و فصول اور مستقل ہیانات کی محتاج ہے۔“

عُنْدَ تَحْتِ اللِّسَانِ: زبان کے نیچے کی دو گٹھیاں۔
عُنْدَ تَحْتِ الْفَلَکِ: جو سابقہ دونوں گٹھیوں سے ذرا نیچے زیریں جہڑے کی اندولی سطح میں ہوتی ہیں۔
عُنْدَ اَصْلِ الْاُذُنِ (تَحْتِ): یہ دو گٹھیاں کان کی نوک کے پاس ہوتی ہیں اور سب میں بڑی ہیں۔ کن پھیر کی بیماری میں یہ متورم ہو جاتی ہیں۔
(اَصْلُ الْاُذُنِ: کان کی جڑ)

شَحْم و سَمِین (چربی اور رواج)

شحم و سمین وہ سفید نرم اجسام ہیں جن کے اندر روغن مادہ (مادۃ
 دَسْمَہ: دَسْمَوَات) کا ذخیرہ ہوتا ہے۔
 "یہ زیادہ تر مہلیوں اور بعضی اعضاء (رباطی اعضاء) پر پائے
 جاتے ہیں۔" (نفیس) سمین درحقیقت ایک قسم کی شحم (چربی) ہی ہے جیسا
 کہ ابو سہل مسیحی کے اس قول سے ظاہر ہے:
 "شحم کی دو قسمیں ہیں:

ایک نرم، جس میں دوسری قسم سے چمبے کی قوت کمتر ہوتی ہے، مثلاً وہ
 چربی جو گوشت کے ساتھ اس کی مہلیوں میں ہوتی ہے۔ اس قسم کو
 سَمِین (رواج) کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم متقابلۂ خشک، اور زیادہ
 جمی ہوئی ہوتی ہے: اسے جب پگھلایا جاتا ہے تو یہ جلد جم جایا کرتی ہے
 مثلاً گردل کی چربی، پردۂ شرب کی چربی، اور جو حکم میں، علی الخصوص بڑی
 توند والوں میں بکثرت پائی جاتی ہے) (کتاب المہلۃ، کتاب ثالث)

شحم کے منافع

چربی کے بیشتر منافع اس روغن مادہ سے وابستہ ہیں، جو اس
 کے خانوں میں ذخیرے کے طور پر جمع رہتا ہے۔
 (۱) بحث مزاج اعضاء میں بتایا گیا ہے کہ شحم و سمین دراصل گرم ہیں (شیخ)
 اور چربی بدن میں اس طرح حرارت پیدا کرتی ہے، جس طرح سوکھے تنکے
 اور گھاس پھوس آگ میں ڈالنے سے بھڑک اٹھتے ہیں۔ (راہی)
 اسی مدعا کی طرف علامہ نفیس کرمانی اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ:
 "چربی اپنی ذہنیت (چکنائی) کے باعث دوسرے اجسام سے حرارت
 بہت زیادہ قبول کر لیا کرتی ہے۔" — یہی وجہ ہے کہ یہ آگ سے جل
 جایا کرتی ہے۔"

یعنی باہر اگر روغن مادہ آگ سے مشتعل ہو جایا کرتا ہے، تو بدن کے اندر

بھی اس مادہ کی نوعیت یہی ہے، یعنی گھائس پھونس کی طرح یہ بدن کے اندر مشتعل ہو جایا کرتی ہے جس سے بدن کے اندر حرارت پیدا ہوتی رہتی ہے (۳) چونکہ بدن کے اندر مہضم و تھیریں بدنی حرارت معین ہوتی ہے، اس وجہ سے چربی کو فاضل نفیس نے "میسین مہضم" لکھا ہے۔

(۳) چربی کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ "چونکہ اس میں ایک مضموم قسم کی لذت (لیس) ہوتی ہے، اس لئے جو حرارت اس کے مادے میں چل رہی ہے، وہ اس میں دیر تک محفوظ رہتی ہے۔" (نفیس)

تجربہ شاہد ہے کہ بدغن اور گھی وغیرہ گرم ہونے کے بعد جلد ٹھنڈے نہیں ہوتے، کیونکہ یہ حرارت کو اپنے جسم کے اندر دیر تک روکے رکھتے ہیں۔

(۴) جن اعضاء پر چربی پیدا ہوتی ہے، ان کو اپنی چکنائی کی وجہ سے نرم اور تر رکھتی ہے۔ (نفیس)

(۵) چربی بھی حسن و جمال پیدا کرنے میں کیم کی شریک ہے۔ (نفیس)

(۶) علیٰ ہذا کیم کی طرح یہ اعضاء کو بیرونی حرارت و برودت کے ضرر سے اور بیرونی صدمات سے بچاتی ہے۔ (نفیس)

(۷) اعضاء کو اپنی چکنائی (رطوبت و سفید) سے نرم اور تر رکھتی ہے، جس سے ان میں جلد خشکی لاحق نہیں ہونے پاتی۔

اَوْرِدَةُ (ورید کی جمع)

وریدیں عصبانی جوہر کے اجسام ہیں، جو طول میں بڑھتے ہیں، فجوف (نا لیدار) ہوتے ہیں، اور شریانوں کی طرح رپتے نہیں (ساکن رہتے ہیں)۔ اسی وجہ سے ان کو حُرُوقِ سَکَاکِنَہ بھی کہا جاتا ہے۔ بیشتر وریدوں میں جو خون جاری رہتا ہے وہ سیاہی مائل ہوتا ہے؛ اسی وجہ سے اس قسم کے خون کو دَمِ وَرِیدِی بھی کہا جاتا ہے، جس میں شریانی خون سے مقابلہ رُوح کی مقدار کم ہوتی ہے۔

اُور دہ کی دیواریں اُن ہی مقامات کی شرائین کی دیواروں سے باریک ہوتی ہیں، یعنی شرائین مقابلہ دبیر اور مستحکم ہوتی ہیں۔
عصبانی جوہر سے مراد یہ ہے کہ وریدوں کی ساخت میں جو ریاضی اور عصبی ریشے وغیرہ پائے جاتے ہیں، وہ بظاہر اعصاب کی طرح سفید اور کچلدار معلوم ہوتے ہیں۔

شرائین (شریان کی جمع)

شریانیں بھی درحقیقت وریدوں ہی کی مانند ہوتی ہیں (یعنی دونوں کی ساخت اور ترکیب جوہری ایک ہے)، فرق صرف اس قدر ہے جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ کشی مقام کی ورید اور دبیر مرافق شریان کے طبقات سے دبیر ہوتے ہیں؛ نیز شریان ہر وقت سکڑتی اور پھیلتی رہتی ہیں، یعنی ان میں انقباضی اور انبساطی حرکت ہوتی رہتی ہے؛ جس سے ان کو عروق صاریکہ دہانے والی (رگیں) کہا جاتا ہے۔ شرائین کی حرکات کو اصطلاحاً نبض (ٹپٹنا) کہا جاتا ہے۔ اکثر شریانیں مرنے کے بعد بصورت نے کھلی ملتی ہیں، لیکن وریدوں کے طبقات چونکہ پتلے ہوتے ہیں، اس لئے وہ ایک دوسرے پر پڑ کر نالی کو بند کر لیتے ہیں۔

شرائین کے طبقات دو ہیں یا تین؟

اکثر قدیم مشر حین انہیں دو کہتے ہیں، اور بعض انہیں تین کہتے ہیں، جیسا کہ صاحب کامل الصناعۃ نے بتایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تیسرے طبقہ اس قدر باریک ہے کہ اگر اُسے دوسرے طبقہ کا اندہوتی استر اندر دلی چکنی سطح شمار کیا جائے تو غلط نہیں۔ علاوہ ازیں یہ طبقہ باریک شرائین میں ناپید سا ہو جاتا ہے۔ اس لئے شرائین کے طبقات کا دو شمار کرنا بھی صحیح ہے۔

لہٰذا کہ ایک گروہ شرائین کے طبقات تین گننا ہے۔

عروق شریعہ، وریدوں اور شریانوں کے درمیان بال جیسی باریک رگیں پائی جاتی ہیں، جن کو **عُرُوق شَعْرِیَّة** کہا جاتا ہے۔ (شعریہ: بال) ان عروق کی دیواریں اتنی باریک اور مسامدار ہیں کہ جب ان میں خون دوڑتا ہوا پہنچتا ہے، تو ان کے ان مسامات سے سامان غذا وغیرہ چھن کر اعضاء کی ساختوں میں چلا جاتا ہے، اور اعضاء کی ساختوں میں جو فضلات موجود ہوتے ہیں، وہ بھی ان ہی مسامات کی راہ ساختوں سے چھن کر ان عروق کے اندر آ جاتے ہیں۔ الغرض ان ہی عروق کے ذریعہ اعضاء کی ساختوں کو مناسب غذا اور روح ملا کرتی ہے، اور ان ہی عروق کی راہ اعضاء کے فضلات خارج ہوا کرتے ہیں۔

عروق دمویہ اور مافی العروق وریدیں، شریانیں، اور ان دونوں کے درمیان ذریعہ اتصال، عروق شریعہ یہ تینوں رگیں مجموعی طور پر **عُرُوق دَمَوِیَّة** (خون کی رگیں) کہلاتی ہیں، کیونکہ ان میں ہمہ دم تمام اخلاط دائم الجریان اور دائم الحركہ رہتے ہیں۔ یعنی یہ رگیں دراصل امایب (ٹلکیاں) یا فحجاری (نالیان) ہیں، جن میں ایک سرخ سیال (خون) ہر وقت دوڑتا پھرتا ہے، تاکہ جگہ جگہ پہنچ کر جہاں سے جو سامان لینا ہے، لیتا رہے، اور جہاں جو سامان دینا ہے، دیتا رہے۔

چنانچہ اعضاء ہضم (معدہ بہ شرکت اسواء) سے غذا عروق ماسارلیقا کی راہ جگر میں پہنچ کر اور ہضم و تغیر پا کر بذریعہ اور دوا کب یہ اجوت میں، اور اجوت سے قلب میں پہنچتی ہے، جہاں سے تمام شرایین میں منقسم ہو جاتی ہے۔

اسی طرح پھیپھڑوں سے بیرونی ہوا کے اجزاء (نُفُوح السیدہ) خون میں منجذب ہو کر شرایین وریدیہ کی راہ قلب کے بایں اذن میں اور اس کے بعد بایں بطن میں داخل ہو کر تمام شرایین میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ دونوں ضروری چیزیں (غذا اور روح) اگر خون کی رگوں میں پھیپھڑوں اور معدہ سے داخل ہوتی ہیں، جو اعضاء میں پہنچ کر غذا اور

تولید حرارت وغیرہ کی خدمت انجام دیتی ہیں، تو گردوں کی راہ خون کے اجزاء
 بولیہ، اور پیپٹروں کی راہ اجزاء دھانیہ خارج ہوا کرتے ہیں، جس کی صورت
 یہ ہوتی ہے کہ ایک راستہ سے خون گردہ اور پیپٹرہ میں آتا ہے اور فضلات
 سے پاک ہو کر دوسرے راستے سے واپس چلا جاتا ہے۔ اس لئے ہر جگہ دو قسم
 کی نالیوں کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں ورید ہے، وہاں شریان موجود ہے، اور جہاں
 شریان ہے، وہاں ورید موجود ہے۔

اعضاء کا مادہ اور کیفیت تولد

یہ سارے اعضا کے مفردہ کس مادہ سے تیار ہوتے ہیں؟
 اس میں دو گروہ ہیں:

پہلا گروہ ایک گروہ کا خیال ہے کہ ان سارے اعضا، مفردہ کا ابتدائی
 تخم اور خمیرہ نقطہ ہے جس کو منی کہتے ہیں، اور جس میں ماں اور باپ
 دونوں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مزید بڑھتی خون کے اجزاء (اخلاط خون)
 سے ہوتی ہے۔

یہ خیال ابو سہل مسیحی جیسے حکما رکا ہے۔ یہ قائل ہیں کہ
 "تمام اعضائے مفردہ ابتدائی منی سے بنتے ہیں، اس کے بعد خون سے
 پرورش حاصل کرتے ہیں۔"

علی بن داؤد دوسرے مقام میں لکھتے ہیں کہ

"جو قوت جنین کا جسم تیار کرتی ہے، وہ منی کے سخت اجزاء کو الگ
 جذب کرتی ہے، جس سے ہڈی بن جاتی ہے، اور منی کے گرم و تراجز
 کو الگ کھینچتی ہے، جس سے گوشت بن جاتا ہے۔ اس طرح تمام
 اعضاء رستی کے مخصوص اجزاء کی علیحدگی سے حاصل ہوتے ہیں۔"

(ادارہ کتاب الاغلاط)

ان اقوال سے ظاہر ہے کہ ابو سہل مسیحی جیسے حکماء کے نزدیک لحم

شحم بھی منی ہی سے بنتے ہیں، نہ کہ خون اور مائیت خون سے۔
دوسرا گروہ دوسرا گروہ قائل ہے کہ،

سارے اعضائے مفردہ منی سے بنتے ہیں، صرف حکم،
 سہین، اور شحم منی سے نہیں بنتے، بلکہ گوشت متہین و دم
 (قومی خون: گاڑھے خون) سے بنتا ہے، اور حرارت کی
 وجہ سے اس میں انعقاد (بستگی) حاصل ہوتی ہے، اور
 سہین و شحم خون کی مائیت (خون کی چکنائی) سے بنتی ہیں
 اور برووت کی وجہ سے ان میں بستگی حاصل ہوتی ہے
 اسی وجہ سے حرارت انھیں حل کر دیا کرتی ہے۔ (یعنی
 پگھلا دیا کرتی ہے)۔

(علامہ قرطبی)

اعضاء کا منی سے بننا علامہ نفیس فرماتے ہیں،

"اس قول کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ یہ اعضا پورے طور پر منی ہی سے
 بنتے ہیں، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ابتداءً یہ منی سے بنتے ہیں، پھر یہ
 عورت کے فاضل خون سے تغذیہ حاصل کر کے نوپاتے ہیں، جو حیض میں
 خارج ہوا کرتا ہے۔"

"بلکہ یوں کہنا بہتر ہے کہ عورت کے اُس خون سے پرورش پاتے
 ہیں، جو دیوار رحم سے برآمد ہوتا ہے، اور جس کو دوسرے زمانہ میں
 حیض کا خون کہا جاتا ہے۔"

اعضائے اصلہ اور دموہ پہلے گروہ کے نزدیک چونکہ تمام اعضائے مفردہ ابتداءً
 منی ہی سے بنتے ہیں۔ اس لئے اس کے نزدیک سارے اعضائے مفردہ
 اعضائے اصلہ کہلاتے ہیں۔ لیکن دوسرے گروہ کے نزدیک حکم و سہین و دم
 اعضائے دموہ

(خون کے اعضاء) کہلاتے ہیں اور باقی سارے اعضاء کے مفردہ اعضاء کے مجموعہ (یعنی کے اعضاء)۔

مصنف نے لکھا ہے کہ:

العقاد لحم حرارت سے اور
العقاد شحم برودت سے

لحم کا العقاد حرارت سے حاصل ہوتا ہے اور

شحم و سمن کا برودت سے۔

اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ "لحم کے جوہر میں ایک مخصوص مادہ پایا جاتا ہے جس میں دیگر خصوصیات کے علاوہ ایک ممتاز خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ حرارت کی تاثیر سے اُس میں بستیگی حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس جوہر کی نمایاں مثال اندے کی سفیدی (بیاض بیض: صاح) ہے جو حرارت سے جم جایا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے اندے کی سفیدی لحمی جوہر سے بہت مشابہ ہے۔

اس کے برعکس شحمی جوہر میں بستیگی برودت سے حاصل ہوتی ہے جس کی دلیل خود مصنف نے اس طرح بیان کی ہے کہ "اسی وجہ سے حرارت انھیں پکھلا دیا کرتی ہے۔"

حی ہذا جن لوگوں کے بدن میں چربی زیادہ ہو، جیسا کہ قرب لوگوں میں اکثر پایا جاتا ہے، وہ نسبتاً کم حار، یعنی نسبتاً سرد المزاج ہوتے ہیں۔ حار المزاج لوگوں کے بدن میں کثرت حرارت کی وجہ سے بہت زیادہ چربی حل جایا کرتی ہے، اکٹھی نہیں ہونے پاتی۔

چنانچہ صفراوی مزاجوں کے پیٹ میں اور جلد کے نیچے چربی بہت کم پائی جاتی ہے جس سے ان کے گال پچکے ہوئے سے ہوتے ہیں۔

اعضائے مرکبہ

اعضائے کی دوسری قسم اعضائے مرکبہ ہیں۔

(ترشی)

”اعضائے مرکبہ کو اَعْصَاءُ مِیْہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی
اعضائے نفس کے تمام حرکات و افعال کے آلات و ذرائع ہیں۔“ (شیخ)

اعضائے مرکبہ کی فرضی تقسیم
اعضائے مرکبہ گنا ہے پہلی ترکیب (ترکیب اولیٰ) سے مرکب
ہوتے ہیں، جیسے عضلات۔

گنا ہے دوسری ترکیب (ترکیب ثانیہ) سے، جیسے آنکھ،

گنا ہے تیسری ترکیب (ترکیب ثالثی) سے، جیسے چہرہ،

گنا ہے چوتھی ترکیب (ترکیب رابعی) سے، جیسے سر۔ مثلاً

(ترشی)

پہلی ترکیب (ترکیب اولیٰ) سے مرکب ہونے کے معنی یہ ہیں، کہ وہ
معضن اعضائے مفردہ سے مرکب ہوتے ہیں، (کوئی مرکب عضو ان کی
ترکیب میں شامل نہیں ہوتا ہے)، مثلاً عضلات کی ترکیب میں لحم

عصب، رباط، اور عشاء داخل ہوتے ہیں، اور یہ سب کے سب

مفرد ہیں۔ (نفیس) ترکیب (ترکیب ثانی) سے مرکب ہونے
اسی طرح دوسری ترکیب (ترکیب ثانی) سے مرکب ہونے
کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اجزاء میں پہلی ترکیب کا کوئی مرکب بھی ہوتا
ہے، اور دوسرے اجزاء بھی ہوتے ہیں، مثلاً آنکھ — آنکھ کا
ایک جزا عصب بھی ہے جو پہلی ترکیب کا مرکب ہے ؟
(انہ برہان الدین نفیس)

دوسری ترکیب (ترکیب ثالثی اور رابعی) کو اسی پر قیاس کر لیا جائے

ترکیب کی یہ قسمیں
محض عقلی اور فرضی ہیں

علامہ نفیس لکھتے ہیں :-

مصنف نے آخر میں مثلاً کیوں کہا، اس سے ان کی غرض کیا ہے ؟
اس سے اشارتاً یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ ترتیب جو بتائی گئی ہے، محض
ایک فرضی اور اعتباری چیز ہے (جسے عقلی طور پر مان لیا گیا ہے) کوئی تحقیقی
امر نہیں ہے (جس کا کوئی خارجی وجود ہو) پتہ

فائدہ کہ بہت سے مصنفین نے اپنی کتابوں کو اس قسم کے بیان
سے خالی رکھا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی خارجی واقعیت
نہیں، اور نہ طبیب کے فرائض میں اس سے کوئی نفع پہنچتا ہے۔

ہر عضو کی ذاتی قوت

ہر عضو کے جوہر میں ایک ذاتی طبیعت
قوت پائی جاتی ہے۔ (طبری)

شیخ نے کتاب اول (قانون) میں لکھا ہے :
"ہر عضو کی ذات میں (اس کے جوہر میں قدرتا) ایک طبیعت قوت (قوت

غَرِزِیَّہ) ہوا کرتی ہے، جس سے اُس کے تغذیہ کا کام جاری رہتا ہے۔

تَغْذِیَّہ کے کام سے مراد: غذا کا جذب کرنا۔ اس کا عضو کے اندر روکنا۔ اُس کو عضو کے مشابہ بنانا۔ اُس کو عضو کی ساخت کے ساتھ چپکا دینا۔ اور اس کے فضلات کو خارج کر دینا ہے۔

اسی طرح ابوالحسن ربین طبری نے لکھا ہے:

”ہر عضو میں ایک طبی قوت (قوت غَرِزِیَّہ) ہوا کرتی ہے؛ چنانچہ وہ عضو اسی قوت سے اپنی غذا جذب کرتا، اور اپنے فضلات دفع کرتا ہے۔ یہ اس قوت کے مماثل ہے، جس سے درخت اپنی غذا جذب کیا کرتے ہیں، — اور یہ قوت اُس قوت کے مماثل (طبعی اور فطری) ہے، جسے خالق برتر نے شگ مقناطیس میں رکھا ہے، جس سے وہ لوہے کو جذب کرتا ہے۔ — اور یہ اُس قوت کے مانند ہے، جو حیوانات کی پرورش کرتی ہے۔“

”..... یہ وہی قوت ہے، جو اونٹ کے بچے کو پیدا

ہوتے ہی ماں کے شش کی طرف لے جاتی ہے۔“

”جو چوڑے کو، انڈے سے نکلتے ہی، دانے کی طلب کی تسلیم

دیتی ہے۔“ (وغیرہ وغیرہ) لے

اسی قوت کو ربین طبری نے دوسرے مقام پر قوت

قوت روحانیہ
(قوت غَرِزِیَّہ)

روحانیہ کے نام سے ذکر کیا ہے۔

جس طرح بدن کے ہر عضو میں ایک روحانی قوت ہوا کرتی ہے، جو اس غذا کو عضو کے جوہر میں تبدیل کر دیتی ہے، جو اس کے پاس آتی ہے، اسی طرح ہر درخت اور ہر پودے میں ایک روحانی قوت ہوا کرتی ہے، جو اس کی تدبیر و اصلاح کرتی، اور اس کی

غذا میں تغیر پیدا کر کے اس کے جوہر کے مُشاکل بنادیا کرتی ہے۔“

عَضْوِیَّہ اور قَابِل

مُعْطِی اگر کوئی عضو کسی دوسرے عضو کو کوئی قوت عطا کرتا ہے
تو بخشنے والے عضو کو **مُعْطِی** کہا جاتا ہے۔

قَابِل اور جو عضو اس عطیہ کو قبول کرتا ہے، اُسے **قَابِل** کہا جاتا ہے۔
معطی، عطا کرنے والا، بخشنے والا۔

قَابِل، قبول کرنے والا عطیہ حاصل کرنے والا۔

مثلاً دماغ قوت حس و حرکت کا مبداء ہے، جو دوسرے اعضاء کو عطا کرتا ہے، اس لئے دماغ اگر قوت حس و حرکت کا معطی ہے، تو دوسرے اعضاء، جن میں دماغ سے (بتوسط اعصاب) حس و حرکت کی قوت پہنچتی ہے، اعضاءِ قَابِلہ ہیں۔

اعضائے رئیس

اعضائے مرؤسہ، اعضائے خادمہ

اعضائے رئیس اور ائمۃ فن :

بقراط کے نزدیک "تمام اعضاء میں اثرات و اعلیٰ اور سرکار دماغ ہے، جو نفسِ ناطقہ کا محل ہے۔"

اور یہ کہ بقراط کے نزدیک سب سے پہلے جو عضو پیدا ہوتا ہے وہ دماغ ہے۔ (فردوس الحکمت)

نیز جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ تمام اعضاء میں قوت حیوانیہ اور طبیعیہ ان کی ذاتی قوتیں ہیں، یہ کسی دوسرے عضو رئیس سے حاصل نہیں ہوئی ہیں، ان کے نزدیک عضو رئیس محض دماغ ہوگا، نہ کہ قلب اور جگر بھی۔

ارسطو کی رائے ہے کہ "تمام اعضاء میں رئیس مطلق قلب ہے، جہاں سے ساری قوتیں تمام اعضاء میں بکھرتی ہیں۔ بقراط کی رائے کے خلاف ارسطو کا خیال ہے کہ نفسِ ناطقہ کا محل قلب ہی ہے جو حیات جنینی میں سب سے پہلے بنتا ہے۔

حالیہ نوس کا خیال یہ ہے کہ ضروری قوتیں بدن میں جتنی ہیں، اتنی ہی اعضاء رئیسہ ہیں۔ چنانچہ ضروری قوتیں بقاء شخص (بقاء فرد، حیات شخصی) کے لحاظ سے ہیں، اور بقاء نوع (بقاء نسل

حیاتِ نوعی کے لحاظ سے چار، اس لئے بقا و شخص کے لحاظ سے اعضاء
 رُسمہ تین ہیں، اور بقا و نوع کے لحاظ سے چار۔
قُوًی ضَرْوُورِیَّہ چنانچہ ضروری قوتیں شخصی زندگی کی

بقا کے لحاظ سے تین ہیں،

(۱) **قُوًتِ حَیْوَانیَّہ** (قوتِ حیات) : یہ وہ قوت ہے جس کی وجہ

سے ہر عضو میں حیات قائم ہے، یعنی جس وقت تک یہ قوت اعضاء
 کے اندر قائم رہتی ہے، اُس وقت تک وہ نقصان اور فساد سے محفوظ
 رہتے ہیں۔ (حَیْوََانٌ : حیات، زندگی)

اس قوت کا مبداء اور سرچشمہ قَلْب ہے۔ (جالینوس)

(۲) **قُوًتِ نَفْسَانیَّہ** (قوتِ نفس و حرکت کی قوت) : یہ وہ قوت ہے جس

کی وجہ سے انسان کو مضر اور مفید چیزوں کا شعور و ادراک، اور اُس کے
 اعضاء میں حرکت کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے، تاکہ وہ مفید چیزوں کو حاصل
 کر سکے اور مضر چیزوں سے بچ سکے۔

العرض قوتِ نفسانیہ دو قوتوں کے مجموعہ کا نام ہے :

(الف) قوتِ احساس، اور (ب) قوتِ تحریک۔

اس قوت کا مبداء اور سرچشمہ دِ مَآع ہے۔

(۳) **قُوًتِ طَبِعیَّہ** (قوتِ تغذیہ) : یہ وہ قوت ہے جو غذا میں تغیر و

تبدیل (اِسْتِحَالَہ) پیدا کر کے جزا بدن بنادیا کرتی ہے : خواہ اس قدر فراوانی

سے کہ اعضاء بڑھنے لگیں، جیسا کہ بچپن کے زمانہ میں ہوتا ہے : یا کمی کے ساتھ

کہ روزمرہ جس قدر تحلیل ہوا کرتی ہے، اُس مقدار میں عوض حاصل نہ ہوا

جیسا کہ بڑھاپے اور لاغرگی کے زمانہ میں ہوتا ہے۔

یا مساوات کے ساتھ، کہ روزمرہ اعضاء جس قدر تحلیل ہوں، اُسی

کے مساوی غذا سے بدل و عوض پہنچ جایا کرے، جیسا کہ سنِ شباب میں

دیکھا جاتا ہے، جب اعضاء نہ بڑھتے نظر آتے ہیں، اور نہ گھٹتے۔

اس قوت کا مبداء اور سرچشمہ جالینوس کے نزدیک جگر ہے۔

قوائے ضروریہ
پہلے بقائے نوع

وہ قوتیں جو بقائے نوع کے لحاظ سے ضروری ہیں وہ

یہی تین مذکورہ بالا قوتیں ہیں اور ان کے ساتھ مزید

ایک چوتھی قوت (قوت تناسلیہ) ہے۔

پہلی تین قوتیں جن کے بغیر شخصی زندگی محال ہے، بقائے نوع کے

لئے اس لئے ضروری ہیں کہ وجود شخص اور بقائے فرد کے بغیر، نوع کی

بقا اور نسل کا قیام محال ہے۔ نوع کا وجود دراصل افراد ہی کی شکل

میں متصور ہو سکتا ہے؛ اس کے سوا کوئی دوسری صورت نہیں۔

رہی قوت تناسلیہ، اس کی ضرورت اس مقصد سے ہے کہ جو افراد و

اشخاص فنا ہوتے رہیں، یہ قوت ان افراد کا بدل و عوض (خلیفہ، جانشین)

بناتی رہے، تاکہ نوع کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے۔

قوت تناسلیہ کا سرچشمہ خصیتیں ہیں۔

الغرض بقائے شخص کے لحاظ سے، جب رائے جالبینوس اعضا

رئیسہ تین ہیں: قلب، دماغ اور جگر۔

اور بقائے نوع کے لحاظ سے چار: تین تو یہی مذکورہ بالا اعصار

اور چوتھا خصیتیں۔

جالبینوس کے نظریہ کے مطابق یہ سارے اعضا رئیسہ اپنی اپنی جگہ

اور اپنے قوائے کے لحاظ سے مستقل ہیں، اور دوسری قوتوں کے بارے

میں دوسرے کے محتاج۔

مثلاً دماغ میں جو قوت لفظیہ موجود ہے، یہ اس کی ذاتی اور اصلی

قوت ہے، جو اس کو قدرت کی طرف سے حاصل ہوئی ہے، لیکن اس میں

قوت حیوانیہ اور طبعیہ جگر سے آتی ہے۔

اسی طرح قلب کی قوت حیوانیہ ذاتی اور اصلی ہے، اور اس میں

جس و حرکت کی قوتیں دماغ سے، اور اخذ کی قوتیں جگر سے آتی ہیں

اسی پر جگر کو بھی قیاس کیا جائے۔

جالبینوس کے اسی مذہب کی ترجمانی مصنف، علامہ قمر شہی نے اس طرح کی ہے

اعضائے مرکب میں چند اعضاءِ رئیسہ بھی ہیں جو ضروری قوتوں کے مہدأ اور اصل ہوا کرتے ہیں، شخصی زندگی کی بقا کے لحاظ سے، یا نوعی زندگی کی بقا کے لحاظ سے۔

[بلحاظ بقائے شخص] چنانچہ جو اعضاء انسانی افراد کی زندگی (حیات شخصی) کے لئے ضروری قوتوں کے مہدأ اور اصل ہیں، وہ ہیں:

- (۱) قلب جس کی خدمت شریائیں کرتی ہیں۔
 - (۲) دماغ جس کی خدمت اعصاب کرتے ہیں۔
 - (۳) جگر جس کی خدمت وریں کرتی ہیں۔
- [بلحاظ بقائے نوع] اور جو اعضاء حیات نوعی کی بقا کے لئے نسل کے قیام کے لئے ضروری قوتوں کے مہدأ اور اصل ہیں، وہ (چار ہیں) تین تو یہی مذکورہ بالا اعضاء اور چوتھا خصلتین (دونوں خصلتیں) ہیں، جن کی خدمت مجرائے منی انجام دیتی ہے، جس کی راہ منی اپنے مستقر (رحم) تک پہنچ جاتی ہے۔
- (قرشی)

وجہ تسمیۃ اعضاءِ رئیسہ

”ان اعضاء (قلب و دماغ وغیرہ) کا نام رئیسہ (سرور) ان کی شرافت کی وجہ سے رکھا گیا ہے، جن سے شخصی اور نوعی مصالح (فرائض) قائم ہیں۔“ (نفس)

[اعضاءِ رئیسہ] الغرض چونکہ بدن کے تو کئے چار ہیں، اس لئے بدن کے

سارے اعضاء چار گروہوں میں منقسم ہیں، اور ہر گروہ میں ایک عضو کو سردار (رئیس) کہا گیا ہے؛ چنانچہ:-

(۱) اعضاء حیوانیہ، یعنی وہ اعضاء جو اپنے مفوضہ قرائض اگر انجام نہ دیں، تو اعضاء کی حیات باطل ہو جائے۔ مثلاً وہ اعضاء جو تنفس و تولید حرارت سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو ہوا و مروج اور رُوح پہنچانے، اور اس کے فضلات کے خارج کرنے کی خدمت انجام دیتے ہیں، مثلاً ناک، حنجرو، قصبہ ریه، شش وغیرہ۔ اس گروہ کا سردار قلب کو بتایا گیا ہے۔

(۲) اعضاء نفسانیہ، یعنی وہ اعضاء جو حس و حرکت سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً آنکھ، کان، ناک، جلد، اعصاب؛ اس گروہ کا سردار دماغ کو بتایا گیا ہے۔

(۳) اعضاء طبعیہ، یعنی وہ اعضاء جو غذا میں تصرفات کرتے ہیں، مثلاً منہ، معدہ، امعاء وغیرہ۔

اس گروہ میں سب سے بڑا اور اہم عضو جگر کو قرار دیا گیا ہے، جہاں غذائی استحقاقات کا بہت بڑا کام انجام پاتا ہے۔

(۴) اعضاء تناسلیہ، یعنی وہ اعضاء جو بقاء نسل کے سلسلہ میں کوئی خدمت انجام دیتے ہیں، مثلاً ثدین، رحم، قصبہ وغیرہ۔ اس گروہ میں سب سے اہم دونوں نخصے ہیں، جو لطفہ جیسی اہم چیز بناتے ہیں؛ یہی لطفہ اپنے مدارج نمو و ارتقار طے کر کے ماں باپ کا جانشین بن جاتا ہے۔

اعضائے رئیسہ کا
باہمی تعاون

الوسئل مسیحی لکھتے ہیں:

”اعضائے رئیسہ کے مابین باہمی تعاون ہے، اور ہر ایک دوسرے کی بقا کا وسیلہ ہے، اور سارے بدن کے قوام و قیام کا ذریعہ یہ سارے اعضائے رئیسہ اور ان کا باہمی تعاون ہے۔“

جانبہ جگر خون تیار کر کے سارے اعضاء کی طرف ان عروق کے ذریعہ روانہ کرتا ہے جو جگر سے اگتی ہیں (احمول اجوف، اور وہ کبدیہ) جو میل مائع تحلیل اور کھوئے ہوئے اجزاء کا جانشین بن جاتا ہے۔
 "اور قلب سارے بدن کو حرارت غریبہ اور قوت حیات (کاسمان) ان شرائین کے ذریعہ بخشتا ہے، جو قلب سے آگ کر سارے بدن میں جاتی ہیں۔"

"اور دماغ سارے بدن کو حس و حرکت ان اعصاب کے ذریعہ عطا کرتا ہے، جو دماغ سے اگتے ہیں۔"

اعادہ سہی [اور قلب جگر کو (روح اور خون کے ذریعہ) حرارت غریبہ

بخشتا ہے، جس سے غذا میں ہضم و تفتیح و تغیر حاصل ہوتا ہے۔"

"اور دماغ آلات تنفس کو تحریک کی قوت عطا کرتا ہے، جس سے

پھیپھڑے تک ہوا پہنچا کرتی ہے، جو روح حیوانی کا سامان ہے، اور جس سے

قلبی حرارت کی ترویج حاصل ہوتی، اور وہ اپنے اعتدال پر قائم رہتی ہے۔"

"اور قلب دماغ کو روح نفسانی کا سامان عطا کرتا ہے، جس کے

توسط سے قوت تحریک اور قوت حس سارے بدن میں پہنچتی ہے۔"

"العرض اگر دماغ نہ ہو، تو سینہ میں انبساطی (و انقباضی) حرکت

واقع نہ ہو، اور قلب کا مزاج بگڑ جائے۔"

"اگر قلب نہ ہو، تو دماغ ٹھنڈا ہو جائے، اعصاب و نخاع میں تکاثف

لاحتی ہو جائے، اور ساری حرکات اداویہ باطل ہو جائیں۔"

"اگر جگر نہ ہو تو قلب میں خون کا فقدان ہو جائے، وہ ٹھنڈا ہو جائے،

اور چند روز میں لاغر ہو جائے۔ (بلکہ شاید چند گھنٹے میں موت لاحق ہو جائے)

"اور اگر قلب نہ ہو تو جگر حرارت غریبہ کو کھو بیٹھے، جو سارے طبیعی

اقبال کا پہلا آلہ (آلہ اولی) ہے۔"

میں مسیحی (کتاب منافع الاعضاء)

بمع عروق
(الكلية منظر)

پایین سیاحتی

وہابیہ کی طرف سے

یائیں شہزادہ اسمی

اجرت لڑائی

تاریخ
ریاست

یہاں اُن کی

پایس شریان تلمی

بجایان بظن

وای

۱۰۰

دایان یسین

فرمان قلمی

اجرت عثمانی

قلب کے دائیں اذن اور دائیں
بطن کو کھول کر دکھایا گیا ہے
(اسکلامنظر)

ایچون فونانی

۱۰۰

الحمد لله

طاهر بن محمد

三

محمد امجد

جمال و جلال

23

卷之四

اعضائے حیوانیہ

اعضائے حیوانیہ میں سے صرٹ قلب، پیپہڑے، اور آن کے باہمی تعلق کی ہم قدرے تفصیل بتائیں گے۔

قلب

قلب وہ اہم عضو ہے جو سب سے پہلے بنتا اور سب سے پہلے بدن میں حرکت شروع کرتا ہے، اور موت کے وقت سب سے آخر میں اپنی حرکت بند کرتا ہے۔ (الفیس)

یہ اس امر کی دلیل ہے کہ قلب سامانِ حیات کا کتنا بڑا سرچشمہ ہے۔ "نیر جب کوئی شریان باندھ دی جاتی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ شریانیں قلب سے نکلتی ہیں، تو بند کے بعد عضو سے قوتِ حیات منقطع ہو جاتی ہے اور وہ مردوں کے اعضاء کی طرح بگڑ کر متعفن ہو جایا کرتا ہے۔" (الفیس) اس سے معلوم ہوا کہ قلب سے براہِ شریانیں کچھ ایسے ضروری مواد تمام اعضاء تک پہنچتے ہیں، جو ان کے لئے سرمایہٴ حیات بننے رہتے ہیں، اور جس سے ان کا سلسلہٴ حیات منقطع نہیں ہونے پاتا۔

قلب ایک کچی عضو ہے، جس کا کٹم عام عضلات کے کٹم سے جدا گانہ ہے، (شیخ)، جس کا جوت بذریعہ ایک دیوار کے دو جوفوں میں منقسم ہے، (ابوسہیل)۔ ان دونوں جوفوں کو بطنون (میٹ) کہتے ہیں، قدما کے نزدیک اصلی قلب بھی دونوں بطنوں میں، جن کے چار آتے ہوتے ہیں، اور سردمانہ پر چند بھتیاں لگی رہتی ہیں، جو نہروں کے بھٹاک (سکر) کا کام کرتی ہیں۔ ان چاروں دھانوں سے چار طرح کی رگیں تعلق رکھتی ہیں، جن میں سے دو رگوں کی راہ قلب کے ہر ایک بطن میں خون آتا ہے، اور دو رگوں کی راہ سے یہ آیا ہوا خون نکل جاتا ہے۔

جن دو رگوں کی راہ خون آتا ہے، جب یہ قلب کے قریب پہنچتی ہیں، تو یہ پھیل کر ایک بڑے جوف کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، جن کو متعندین

سک مرکات قلب سے مراد اس کا سکڑنا اور پھیلنا ہے۔

نے اُذُن (کان) کے نام سے یاد کیا ہے، اور ان کو قلب کا ایک زائدہ قرار دیا ہے۔ خون جو متعلقہ رگوں میں بطن کے لئے آتا ہے، پہلے اُذُن نامی جوفوں میں گرتا ہے، اور پھر اُذُن مسکڑ کر اس کو قلب کے بطن کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ الغرض یہ اُذُن عروق مذکورہ اور بطون قلب کے درمیان پہنچنے کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ حقیقت متعلقہ عروق کے اجزاء ہیں، جو پھیل کر مخصوص شکل اختیار کر لیتے ہیں، اصلی قلب وہی بطون ہیں، جن کی سرحدیں کواڈیوں پر ختم ہو جاتی ہیں۔

اعضائے رئیسہ اور خدمت کی قسمیں:

خدمت کی دو قسمیں ہیں:

(۱) وہ خدمت جو کسی رئیس کے فعل سے مقدم ہو، اُسے **خدمت مہیئہ** کہا جاتا ہے،

(ب) وہ خدمت جو کسی رئیس کے فعل کے بعد واقع ہو، اُسے **خدمت مؤدیکہ** کہا جاتا ہے۔

مہیئہ۔ آمادہ کرنے والی، تیار کرنے والی،

مؤدیکہ۔ پہنچانے والی۔

خدمت مہیئہ کو **مُفَعِّلَت**، اور خدمت مؤدیکہ کو **مُطَلِّفَت**

خِدْمَت کہا جاتا ہے۔ (سیخ)

شرائین اور خدمت قلب

قلب کے بائیں بطن میں جو خون موجود ہوتا ہے، اور جس میں پیچیدگیوں سے آئی ہوئی روح، اور جگر سے آئی ہوئی غذا، بھی مخلوط ہوتی ہے، اس کو شرایین تمام اعضاء میں تقسیم کر دیتی ہیں، جن سے سارے اعضاء سیراب ہوتے ہیں، (خدمت مؤدیکہ)

لیکن اگر شرایین سے وہ تمام رگیں مراد لی جائیں، جو قلب سے تعلق

رکھتی ہیں، جیسا کہ بعض اوقات الطہار کے محاورہ میں بولا جاتا ہے، تو ان
رگوں کی خدمت کے معنی یہ ہونگے، کہ کچھ رگیں قلب تک سامان روح
اور سامان غذا لاتی ہیں، اور کچھ رگیں قلب کے خون کو قلب
سے پھیپھڑوں تک اور عام بدن تک پہنچانے کی خدمت انجام دیتی ہیں۔
چنانچہ پہلی خدمت خدمتِ مُہیّتہ ہے، اور دوسری خدمت خدمتِ

مَوَدّیہ۔

قلب کی خدمتِ مُہیّتہ دائیں بطن میں اجوف (دین) بنیاد سے
متعلق ہے، جس میں جگر کے سامان غذا کے ساتھ عام بدن کا وریدمی خون
ہوتا، اور جس کی راہ دائیں اذن کے توسط سے یہ خون دائیں بطن تک پہنچ
جاتا ہے، اور بائیں بطن میں اس قسم کی خدمتِ شرایین وریدمی سے متعلق ہے،
جس میں پھیپھڑوں سے منجذب شدہ اجزاء ہوائیہ (روحیہ) ہوتے ہیں، اور
جس کی راہ بائیں اذن کے توسط سے یہ روحانی خون بائیں بطن تک پہنچ
جاتا ہے۔

اسی طرح قلب کی خدمتِ مَوَدّیہ دائیں بطن میں وریدمی شریانی سے متعلق
ہے، جو دائیں بطن کے خون کو پھیپھڑوں تک پہنچاتی ہے، اور بائیں بطن
میں اس قسم کی خدمتِ شرایین سے وابستہ ہے، جو بائیں بطن کے خون کو عام
بدن تک پہنچانے کا وسیعہ ہیں۔

—

شیخ الرئیس کہتے ہیں:

”قلب کے خادمِ مہیّتی پھیپھڑے جیسے اعضاء ہیں، اور خادمِ مَوَدّی
شرایین جیسے اعضاء ہیں“ (قانون)

اس پر علامہ گیلانی نے اضافہ کیا ہے کہ قلب کا خادمِ مہیّتی پھیپھڑے
کی طرح جگر بھی ہے، پھیپھڑے اگر قلب تک اجزاء ہوائیہ (روحیہ) پہنچانے
میں امداد کرتے ہیں۔ (شرویج: روح پہنچانا) تو جگر قلب کو اجزاء
غذائیہ (خون اور خلط محمودہ) مہیا کرتا ہے۔

اسی وجہ سے سچیج نے قلب کے خادم مہدی کے بارے میں کہا کہ
 "وہ پھیپھڑے جیسے اعضاء ہیں۔"

انتباہ: ہر رئیس کے خادم کی یہاں محض ایک دو مثالیں
 دی گئی ہیں، اس سے مدعا یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ
 دوسرے اعضاء خادم نہیں۔ مثلاً پھیپھڑے اگر قلب کے خادم ہیں
 تو وہ تمام اعضاء بھی قلب کے خادم ہیں، جو تنفس سے تعلق رکھتے
 اور کسی طور پر فعل تنفس میں امداد کرتے ہیں، مثلاً عضلات صدر،
 حجاب حاجز، قصبۃ الریۃ وغیرہ۔

بلکہ حق تو یہ ہے کہ تمام اعضاء رئیسہ ایک دوسرے کے لئے
 خادم اور مخدوم کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ہر عضو رئیس دوسرے
 کی امداد کا محتاج ہے۔ مثلاً قلب میں اگر اعصاب پائے جاتے ہیں
 تو دماغ میں سٹرکٹن و اورده۔ اس کا مدعا یہ ہوا کہ دماغ اگر قلب
 کی روح کا محتاج ہے، اور جگر کے اخلاط کا، تو قلب دماغ کی قوت
 نفسانیہ کا محتاج ہے، جو اس کی حس اور حرکت پر مؤثر ہے۔

پھیپھڑے دوسرے اعضاء حیوانیہ میں سب سے اہم دونوں پھیپھڑے
 (سیرئٹین) ہیں، جو حجاب حاجز اور جوب صدر کے عضلات کی امداد
 سے ہمہ دم سکڑنے اور پھیلنے رہتے ہیں۔ چنانچہ صاحب مکتہ کہتے ہیں
 "جو ب صدر جب پھیلتا ہے، تو اس کے پھیلنے سے پھیپھڑے پھیل
 جاتے ہیں۔" اور پھیپھڑوں کے پھیلنے سے ہوا بارود (مادہ روح) ان
 کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور جب سلینہ سکڑتا ہے، تو اس
 کے سکڑنے سے پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں، اس لئے گرم ہوا
 (بشمول بخار و خالی) پھیپھڑوں سے خارج ہو جاتی ہے۔
 (کتاب منافع الاعضاء)

نیز وہ کہتے ہیں:-

"پھیپھڑے چونکہ قلب کے لئے آلا روح ہیں (روح رسانی کے

سینہ کے اعضاء (بجھول میں)

ذالعی ہیں) اس لئے یہ ایک (مفروض قسم کے) ڈھیلے گوشت سے
ملکے ٹھکے (اسفنجی، ہوائی) بنائے گئے ہیں، تاکہ ان میں اہسا طی
وانقباضی حرکت بہ سرعت و بہ سہولت واقع ہو۔

”دونوں پھیپھڑے چونکہ روح حیوانی کے مادہ کے لئے خزانہ
ہیں، اس لئے ان میں بہ کثرت خانے بنائے گئے ہیں۔“ (یہ ہوائی خانے
تجاف و یف کھوائیہ کہلاتے ہیں)۔

(کتاب منافع الاعضاء، مسیحی)

علی ہذا شیخ رئیس لکھتے ہیں:

”پھیپھڑے کی منفعت، بالاجمال استنشاق (سانس لینا)
ہے، اور استنشاق کی منفعت قلب کیلئے ہوا کا تیار کرنا، اور اس
کے لئے ذخیرہ کرنا ہے: یعنی قلب کے ایک نبضہ میں ہوا کی
جتنی ضرورت ہوا کرتی ہے، اُس سے زیادہ اکٹھا کرنا ہے۔“
اور اس تیاری کی منفعت یہ ہے کہ جب حیوان متنفس مثلاً
پانی میں غوطہ لگائے، یا جب وہ لمبی آواز نکالنے کے باعث
سانس اندر نہ لے سکے، یا جب دیگر اسباب سے، مثلاً گندگی
وغیرہ سے، سانس اندر کھینچنا پسند نہ کرے، تو ان حالات میں
ایک ہوا ر بطور ذخیرہ کے تیار رہے، جو قلب کو برابر ملتی رہے۔“
”پھر اس تیار ہوا کی منفعت (جو پھیپھڑوں کے خانوں اور
ان کے منافذ میں ہوگی) یہ ہے کہ وہ قلبی حرارت کی ترویج کرے
اور اپنے جوہر سے، جو ہوا کے مزاج و ترکیب میں غالب ہوا کرتی
ہے، روح کو کمک پہنچائے۔“

(قانون)

انتباہ:

شیخ نے بیرونی عام ہوا کے بارے میں یہ تصریح کی ہے کہ

”یعنی ہوا کا جزر و حال، جس کو نسیم کہا جاتا ہے۔“

اس میں روح ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو ہوائِ مَرُوح
کا لقب بخشا ہے۔" لہ

اخراج تنفس کی منفعت [سانس پھینکنے (اخراج تنفس) کی منفعت کیا
ہے؟ اس کا ذکر شیخ اس طرح کرتے ہیں:
"رہی روح کے جلے ہوئے فضلات کے نکالنے کی منفعت، جو
درحقیقت روح کی دُخَانِیت ہے، تو وہ دوسری ہوا
بار بار ہوا مَرُوح کی نئی کمک کے لئے پھیپھڑے کا خالی کرنا
ہے، کیونکہ جو ہوا سانس کے ذریعہ کھینچی جا چکی ہے (ہوائِ
مُسْتَنْشَق) وہ لا محالہ احتراق پا کر گرم (اور ناکارہ) ہو جاتی
ہے۔ اس لئے روح کو اعتدال پر قائم رکھنے کے لئے وہ مفید
نہیں رہتی۔"

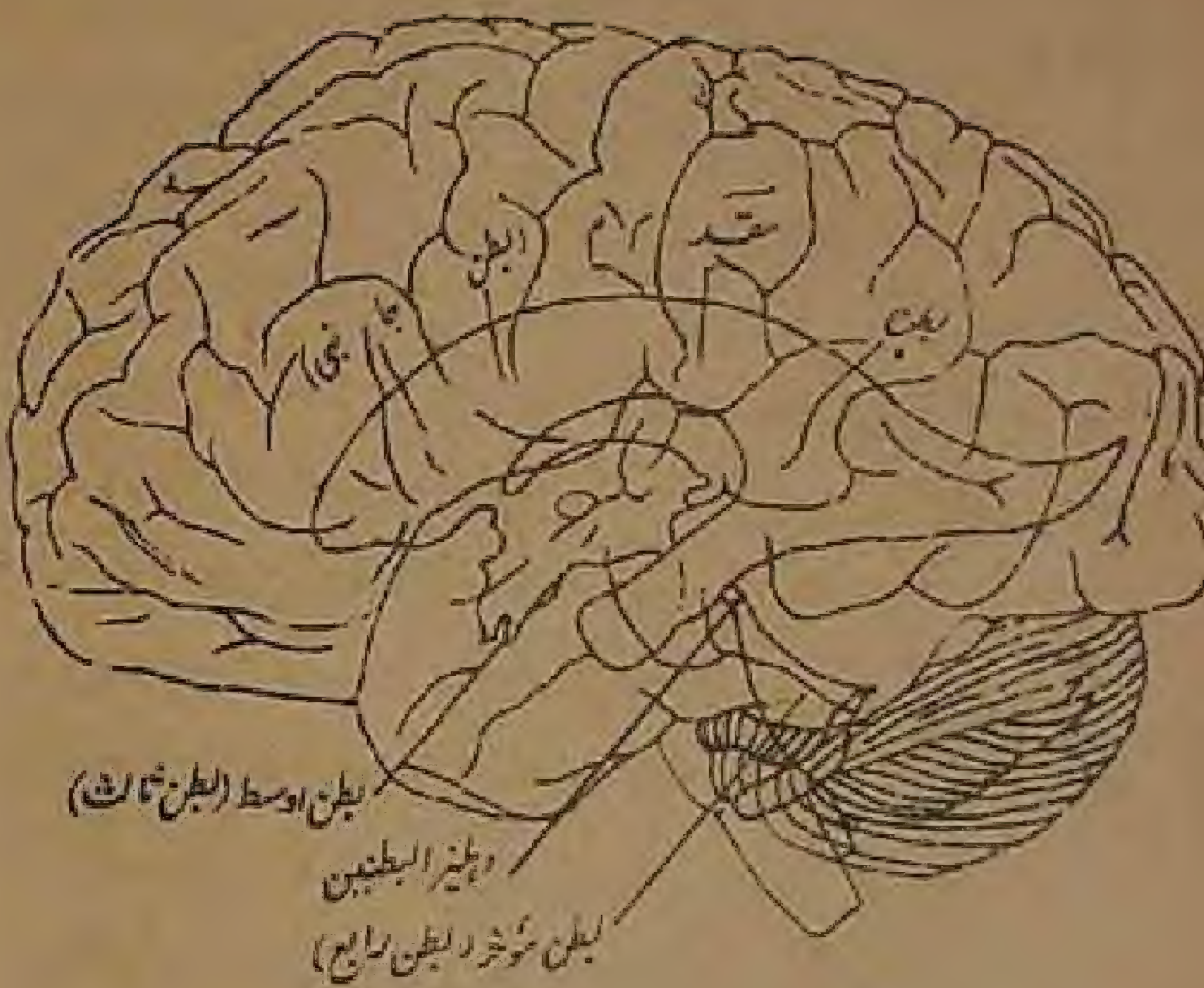
شیخ کے اس قول کے ذیل میں علامہ گیلانی اضافہ فرماتے ہیں:
"بلکہ اس کا بدن سے اخراج اسی طرح ضروری ہے، جس طرح
بدن کے دوسرے فضلات کا خارج کرنا واجب ہے۔"
خلاصہ یہ ہوا کہ سانس پھینکنے سے دو منفعتیں حاصل ہوتی ہیں:
(۱) نئی ہوا مَرُوح کو اندر داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔
(۲) روح کی دُخَانِیت خارج ہو جاتی ہے، جس کی حیثیت ایک
ناکارہ فضلہ، بلکہ مُضَرِّ حیات ہے، کی ہے، جو روح کے احتراق سے حاصل
ہوتی ہے۔ اگر یہ خارج نہ ہو، تو قلب اور روح کا مزاج بگڑ جائے، اور
انجام کارِ ہلاکت واقع ہو۔

اعضائے نفسانیہ

دِمَاغ: ہر قسم کے ادراک و شعور اور حرکات ارادیہ کا مرکز دماغ ہے
جس کی ساخت میں نرم نرم ملائم ریشے نہایت پیچیدہ ترتیب سے رکھے

لہ تشریح الف (غضروف وسطانی) کلیات قانون۔

لیٹون دماغ کا تعلق سطح دماغ سے

ہوئے ہیں، جیسا کہ ابوسہل مسیحی نے کہا ہے :
 ”دماغی جوہر عصب سے مشابہ تر ہے، فرق صرف اس قدر ہے کہ دماغی
 جوہر اعصاب سے نرم ہوتا ہے۔“

(کتاب المماۃ)

دماغی ساخت کی پیچیدگی اور نزاکت نے اس کے افعال کو عقدہ لایخل
 بنا دیا ہے، غور و فکر اور فہم و حفظ (افعال سیاست) کے علاوہ دوسرے اعضاء
 سے دماغ کا تعلق دو طور پر ہے :

- (۱) بیرونی دنیا، یعنی تمام اعضاء کی خبریں دماغ تک پہنچا کرتی ہیں۔
- (۲) دماغ ان اعضاء کو خبروں کے مطابق عضلات کے ذریعہ حرکت
 دیا کرتا ہے۔

ان دونوں قسموں کے تعلقات کا ذریعہ اعصاب ہیں، اعصاب ہی کے
 ذریعہ ہر قسم کے احساسات دماغ تک پہنچا کرتے ہیں، اور اعصاب ہی کے
 ذریعہ دماغ کسی عضلہ تک حرکت کا فرمان روانہ کرتا ہے۔ چنانچہ یہ بتایا جا چکا
 ہے کہ جن اعصاب کے ذریعہ دماغ تک خبریں پہنچا کرتی ہیں، انہیں اعصاب
 حیثی، اور جن اعصاب کے ذریعہ عضلات متحرک ہوتے ہیں، انہیں اعصاب
 حرکت کہا جاتا ہے۔

الغرض حکومت دماغ میں اعصاب ہر کارہ اور پیادہ کی خدمت
 انجام دیتے ہیں۔

اعصاب کا تعلق دماغ سے اس طرح ہے، جس طرح شاخوں کا تعلق
 درخت سے ہوا کرتا ہے۔ اعصاب کی ڈوریاں بہ ظاہر بلکوس معلوم ہوتی ہیں،
 مگر قدرت نے ان میں ایسا باریک انتظام رکھا ہے کہ جو عصبی ریشہ متاثر ہوتا
 ہے، یہ اثر اسی ریشہ کی راہ گزرتا چلا جاتا ہے۔

نخاع (حرام مغز) جس کی ساخت دماغ سے مشابہ ہوتی ہے، اور جو صلب
 کی نالی میں رہتا ہے، اس کو دماغ ہی کا ایک حصہ سمجھنا چاہیے۔
 اسی وجہ سے اطباء قدیم نے اسے دماغ کا خلیفہ کہا ہے۔

اعصاب اور خدمت دماغ اوپر کے بیان سے ظاہر ہے کہ بعض اعصاب دماغ
 تک خبریں لے جاتے ہیں، یعنی ان کا عمل دماغ کے فعل سے پہلے ہوتا ہے،
 تاکہ دماغ اس کے بعد کوئی مناسب تدبیر کر سکے۔ اس قسم کے اعصاب
 (اعصاب حیثیہ) دماغ کے خارج موقیعی کمالیں گے۔
 اسی طرح بعض اعصاب دماغ سے عضلات وغیرہ تک حرکت کے
 پیغامات پہنچانے کی خدمت انجام دیتے ہیں، یعنی ان کا عمل دماغ کے بعد
 وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس قسم کے اعصاب (اعصاب حرکت) دماغ کے
 خارج موقیعی ہوں گے۔

آلات حواس

آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد یہ پانچوں آلات حواس (حواس
 خمسہ ظاہرہ) بھی درحقیقت دماغ کے خادم موقیعی ہیں۔ یعنی یہ سارے
 اعضاء اپنے محسوسات کو اعصاب متعلقہ کے توسط سے دماغ تک پہنچاتے
 ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو جَوَامِیس کہا جاتا ہے۔ ان اعضاء اور دماغ
 کے درمیان اعصاب کی حیثیت مَسَالِک کی ہے جن کی راہ عصبی اثرات
 محیط سے مرکز تک منتقل ہوا کرتے ہیں۔

یہی حال ان اعصاب حرکت کا ہے جو کسی عضو متحرک اور دماغ کے درمیان واقع ہیں
 جن کی راہ عصبی تاثرات مرکز سے محیط کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔

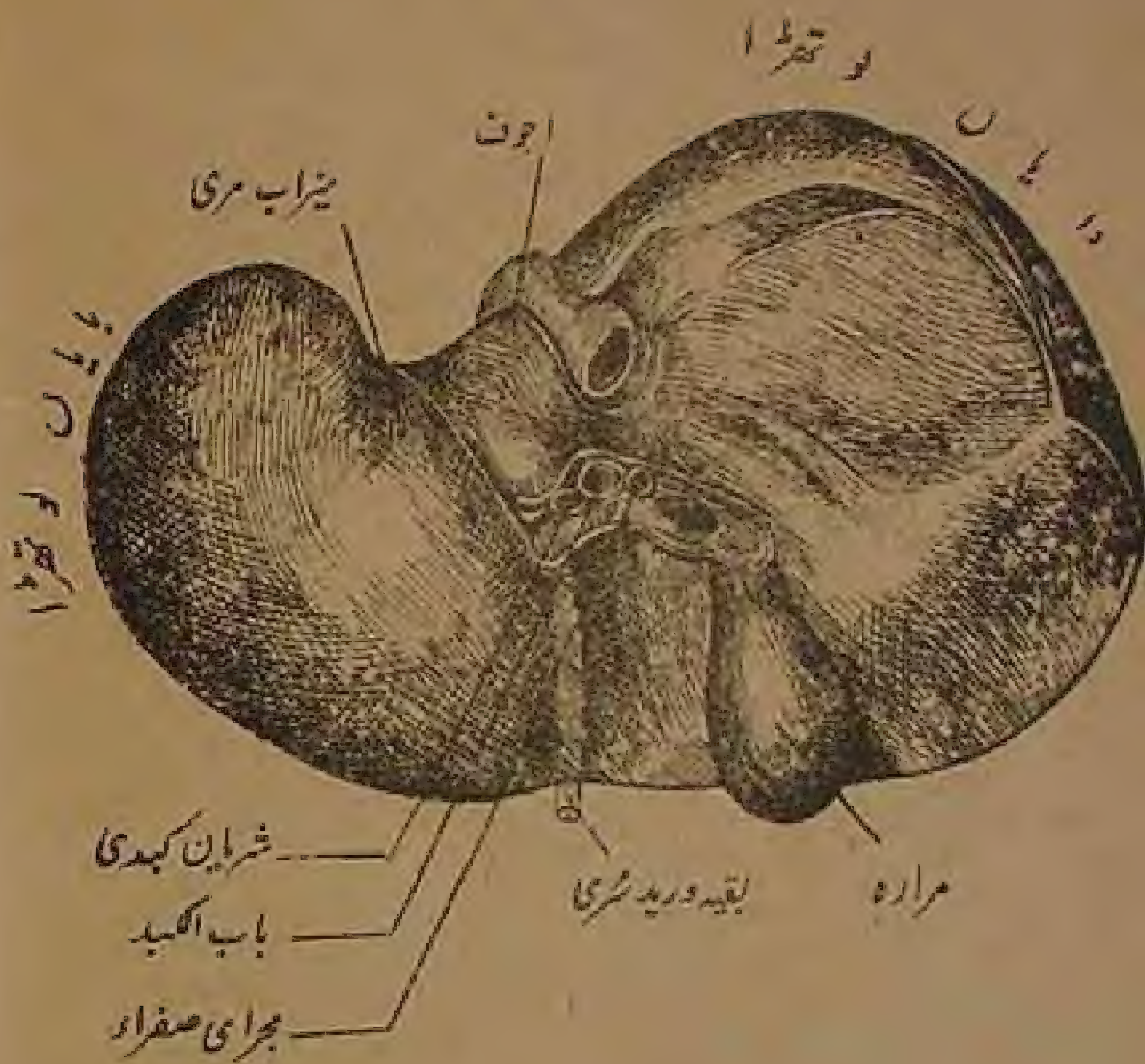
اعضائے طبعیہ

جگر اور اس کی خدمت

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جسم انسان میں کچھ اعضاء اگر ہوا میں کام کرتے
 ہیں (اعضائے حیوانیہ)، تو کچھ اعضاء غذا میں تصرفات کرتے ہیں
 (اعضائے طبعیہ)۔ ایسے اعضاء میں جگر کی خدمت اور اس کی حیثیت سردار
 رئیس کی سی ہے۔ یعنی وہ استحالات جن کے نتیجے میں خون کے اخلاط بنا
 کرتے ہیں، اور جو کم و بیش تمام اعضاء میں ہر وقت جاری رہتے ہیں،

جگر کی زیریں سطح

(جگر پٹ کر دکھایا گیا ہے)

وہ جگر میں مقابلہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح شیخ اشارہ کرتے ہیں :-
 "جگر وہ عضو ہے، جو خون کی پیدائش کی تکمیل کرتا ہے۔"

یعنی خون کے بنانے میں دوسرے اعضاء کی طرح جگر بھی کام کرتا ہے، اور اتنا کام کرتا ہے کہ اگر یہ اپنا کام نہ کرے تو خون کی تکمیل نہ ہو۔

بہ الفاظ دیگر جگر بدن انسان میں ایک بہت بڑا کارخانہ ہے، جہاں مضموم واستحالات کی فراوانی سے کثرت اخلاط خون بنتے رہا کرتے ہیں۔
 نیز شیخ الرئيس نے دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ

"جگر میں جو قوت مغیرہ پائی جاتی ہے، وہ ایک ایسا وسیع

اور مفید عام عمل کرتی ہے، جس سے سارا بدن مستفید ہوتا ہے۔"

یعنی قوت مغیرہ اگرچہ تمام اعضاء میں پائی جاتی ہے، جو رطوبات و اخلاط میں تغیر و استحالة کی موجب بنتی ہے، مگر ان میں سے بیشتر اعضاء میں جو غذائی تغیر واقع ہوتا ہے، اس سے وہ خود مستفید ہوتے ہیں؛ دوسروں کو مستفید نہیں کرتے۔ اس کے برعکس جگر کا عمل ایک فیض عام کی صورت رکھتا ہے، وہ خود بھی کھاتا ہے، اور دوسروں کی خوراک کا بھی سامان بہتا کرتا ہے۔

جو ہر کتبہ فاضل مسیحی، شارح قانون نے لکھا ہے:

"جگر کا جوہر خون کے جوہر سے مشابہ ہے، گویا کہ وہ منجھ خون ہے۔"

یعنی جگر کا کیم سرخ گویا کہ جما ہوا خون ہے، اس لئے جگر اور خون، دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب رکھتے ہیں، جب محدہ ادما معارف وغیرہ سے خلاصہ غذا جگر میں پہنچتا ہے، تو جگر کی قوت مغیرہ کوشش کرتی ہے کہ اس کو اپنے جوہر سے مشابہ بنا دے، جس کا نام خون ہے۔ (اسی عمل کو تشبیہ کہتے ہیں)۔

جگر کا خون بنانا البتہ کہتے ہیں کہ

"جگر خون بناتا ہے۔"

لے کلیات قانون، بحث قوت خاویہ۔

اس سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے دو جواب ہو سکتے ہیں :
(۱) "جگر خون بناتا ہے"۔ یعنی خون کے اجزاء بناتا ہے، جو عام خون میں ملے جلے رہتے ہیں

اس کے معنی یہ ہوئے کہ جگر میں متعدد اجزاء تیار ہوتے ہیں :
(ب) "جگر خون بناتا ہے"۔ یعنی وہ مخصوص سُرخ جو ہر تیار کرتا ہے، جو اصلی خون (خَصْرَاء) ہے، اور جس کی سُرخی مجموعہ اخلاط کو سُرخ لباس میں تبدیل کر دیا کرتی ہے۔
اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس منفعت میں فقط ایک چیز کے تیار ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔

لیکن میرے نزدیک ان دونوں جوابوں میں سے پہلا جواب زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جگر میں خلطِ احمر کے علاوہ اور بہت سی چیزیں تیار ہوتی ہیں جو سُرخ ستیال کے ساتھ رگوں میں بہتی رہا کرتی ہیں۔
جگر کا صفرا بنانا [جگر صفرا بناتا ہے، جس کا کچھ حصہ خون میں مل کر خون کے بہاؤ میں شامل ہو جاتا ہے، اور کچھ حصہ مرارہ اور امعاء کی طرف چلا جاتا ہے پہلے حصہ کو جم دیکھ نہیں سکتے، اس لئے وہ سیرینہ کہلاتا ہے، اور دوسرا حصہ رعینا نظر آ سکتا ہے، اس لئے اسے جھیرہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ سارے اجزاء سریرہ کہلا سکیں گے، جو جگر کی قوتِ مُغیرہ سے پیدا ہو کر اندر ہی اندر خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔

تمیزِ اخلاط بولیں [جگر کی قوتِ مُغیرہ کے عمل سے اخلاط بولیں بھی بنا کرتے ہیں جنہیں گردے چھانٹ کر مثانہ کی طرف روانہ کر دیا کرتے ہیں۔ اسی فعل کو شیخ نے تَمِيزٌ بول کہا ہے، اور صفرا کے عمل کو تَمِيزٌ صفراء [توسیرِ سودا] اطباء کا یہ بھی خیال ہے کہ دیگر اعضاء کی طرح سودا جگر میں بھی بنا کرتا ہے۔

اصلاح موادِ فاسدہ [جگر کی قوتِ ماضیہ کے نتیجہ میں جس طرح بعض اجزاء کے

سیرینہ، یعنی جھیرہ، نمایاں، ظاہر

گروے، حاربین اور مشانہ

رنگ بدل جاتے ہیں، اور بعض اجزاء کے فرے تبدیل ہو جاتے ہیں، اسی طرح اس کے عمل سے بعض ردی مواد کی اصلاح ہو جاتی ہے۔

یہ اصلاحی قوت اگرچہ بدل کے ہر جز میں موجود ہے، مگر جن اعضا میں ہضم و احوال کی قوت جس قدر زیادہ ہے، اسی قدر یہ اصلاحی قدرت ان اعضا میں زیادہ ہے؛ اور یہ ظاہر ہے کہ جگر اس بارے میں سب سے بیش پیش ہے، جس کے اعمال کا کتنا، اور وضاحت سے سمجھنا بشری قوت سے باہر ہے۔

خلاصہ

مذکورہ بالا بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ جگر کا عمل اس قدر وسیع ہے کہ تقریباً سارے اجزاء غذایہ اس کی قوت مغیرہ سے متاثر ہوتے ہیں، جس سے رنگ برنگ کی چیریں تیار ہوتی ہیں؛ اس کے عمل سے جس طرح سُرخ، زرد اور سیاہ چیریں بنا کر تی ہیں، اسی طرح خون کے بہاؤ میں جو سفید چیریں پائی جاتی ہیں، وہ بھی جگر کے اثر سے بچی ہوئی نہیں ہیں۔ ان میں جگر کی قوت سے انواع و اقسام کے تغیرات و استحالات رونما ہوتے ہیں۔

وریدیں اور خدمت جگر

وریدوں سے جگر کی دونوں قسم کی خدمتیں (خِذْمَتِ مَہِیَّتَہ اور خِذْمَتِ مَوَدَّیَہ) متعلق ہیں۔

خِذْمَتِ مَہِیَّتَہ ان وریدوں سے وابستہ ہے، جو ایک لڑٹ (معدہ، امعاء، طحال وغیرہ سے، اور دوسری لڑٹ (بہ توسط باب الکبد) جگر سے تعلق رکھتی ہیں، ان وریدوں کی راہ اعضاء و اعضاء سے غذائی اجزاء

منجذب ہو کر جگر تک پہنچتے ہیں، جہاں جگر کو منقسم و بطن (احالہ و تغیر) کا پورا موقع ملتا ہے۔

یہ رگیں ماسا ریفیکا کہلاتی ہیں۔
خَلْمَتٌ مُّوَدِّیَّةٌ، پھر یہ منہ منقسم اور مستقیم اجزاء ان وریدوں کی راہ جو اصول اجوف (اور وہ کبیرہ) کہلاتی ہیں، سب سے بڑی ورید (اجوف) میں داخل ہو جاتے ہیں، جو اجوف سے قلب میں پہنچ جاتے، اور پھر قلب سے سارے اعضاء میں منقسم ہو جاتے ہیں۔

سَرَبِنٌ طَبَرِیٌّ کہتے ہیں ا
 "معدہ غذاؤں کو حرارت (اور رطوبت) کی امداد سے پکا کر حَسَوٰ

(حریرہ یا آتش جو) جیسی چیز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر یہ منہ منقسم اجزاء باریک نالیوں کے ذریعہ، جو ایسی باریک ہیں کہ نظر سے اوجھل رہتی ہیں، جگر میں پہنچ جاتے ہیں۔ جگر ان کو اپنے رنگ میں تبدیل کر کے اس سے اپنی غذا لے لیتا ہے۔ پھر اصول اجوف اور اجوف کے ذریعہ صاف اور مستحکم خون کو قلب کی طرف — پھر قلب کے توسط سے سارے اعضاء کی طرف ان کا حصہ اور ان کی غذا کی روانہ کر دیتا ہے۔"

(فردوس الحکیم ص ۱۴۱)

شیخ الرئیس کہتے ہیں کہ

"جگر کے گوشت میں وہ رگیں پھیلتی ہیں، جو درحقیقت اُن عروق کی جڑیں ہیں جو جگر سے اُگتی ہیں۔"

ان میں سے بعض باب الکبیر کی جڑیں (اصول البیاب) ہیں، اور بعض اجوف کی جڑیں (اصول اجوف)، یہ دونوں رگیں باریک ریشوں (عروقِ شجرہ) کی صورت میں شاخ و رشاخ ہو کر جگر کے جوہر میں

لے معدنہ کہاں وسیع مفہوم میں بولا گیا ہے، جس سے پوری بجائے غذائی (منہ سے مستقیم تک) مراد ہے، جیسا کہ اطباء کی عادت ہے۔

پھیل جاتی ہیں۔ اس طرح کہ اصول اجون کے دہانے اصول الباب کے
 دہانوں سے ملاتی ہوتے ہیں (گیلانی) تاکہ خون کے بہاؤ میں ربط قائم رہے
 اور باب الکبد کی راہ جو رطوبتیں جگر کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور جن میں
 مضمر و تغیر واقع ہوا ہے، وہ اجون تک پہنچ جائیں۔

چنانچہ شیخ الرئیس فرماتے ہیں کہ:

”جگر باب الکبد کی شاخوں کے ذریعہ ہر ماسا ریفٹا کہلاتی ہیں،
 سدرہ اور اعمار سے کیلوں کو اپنی تقصیر کی طرف سے چوستا ہے، پھر
 اس کو بکا کر اور خون بنا کر رگ اجون کے ذریعہ جو اس کے قریب سے
 آگتی ہیں، سارے بدن کی طرف بھیج دیتا ہے۔“

(۵) ارواح

روح کے مختلف معانی :

سُرُوح عربی لفظ ہے، جس کا اطلاق عربی لغت میں مختلف معانی پر کیا جاتا ہے،

(۱) زوح ریح کا مترادف ہے، جس کے معنی ہوار (یا متحرک ہوار) کے ہیں۔ چنانچہ قدیم مصنفین عرب کی عباراتوں میں روح کی جگہ لفظ ریح بھی ملتا ہے مثلاً روح نفسانی کی جگہ، وہ ریح نفسانیہ بھی بولتے ہیں۔

(۲) وہ چیز جس پر زندگی کا مدار ہو،

(۳) نفس (جان)، جیسا کہ دینی کتب میں سمجھا جاتا ہے۔

(۴) وہ معدنیات جو کسی وقت بخارات کی شکل میں تبدیل ہو کر اڑ جائیں مثلاً نوشادر اور پارہ وغیرہ۔

(۵) اجزاء لطیفہ، جو بعض نباتی ادویہ وغیرہ سے (علی الخصوص خوشبودار چیزوں سے) حاصل کئے جاتے ہیں۔

(۶) گاہے روح کو قوت کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ علامہ طبری نے بیان کیا ہے، کہ

”گاہے قلب کی قوت حیوانیہ کو روح حیوانیہ کہا جاتا ہے اور دماغ کی قوت نفسانیہ کو سُرُوح نفسانیہ اور جگر کی قوت طبعیہ کو روح طبعیہ“

(معالجات بقراطیہ)

طبی اصطلاح

لیکن طبی اصطلاح میں روح کا لفظ کس معنی میں بولا جاتا ہے، اس کا اظہار مصنف (قرشی) اس طرح کرتا ہے:

ارواح سے ہماری مراد نفس (جان) نہیں ہے جیسا کہ دینی کتابوں میں سمجھا جاتا ہے، بلکہ روح سے ہماری مراد وہ لطیف اور بخاری (بخارات کے مانند) جسم ہے جو لطیف اخلاط سے پیدا ہوتا ہے، جس طرح کثیف اخلاط سے اعضاء پیدا ہوتے ہیں۔

چونکہ ارواح تمام قوتوں کی حامل (یعنی سواری) ہیں، اس لئے ارواح کے اقسام بعینہ قوی کے اقسام کے مانند ہیں۔

(قرشی)

ماہیت روح

اجزاء بدن میں سے ہوائی شکل کے اجزاء اصطلاحاً ارواح کہلاتے ہیں، جیسا کہ مجتہد اخلاط و مجتہد اعضاء میں (بہ حوالہ ابوسہیل مسیحی) اس کی صراحت آچکی ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ بدن کے یہ اجزاء لطیف کس طرح حاصل ہوتے ہیں اور ان سے کیا کیا افعال و منافع والبتہ ہیں، یہ سارے سوالات ذیل کے مباحث سے حل ہو جائیں گے۔

روح کے منافع :

تفصیلی بیان سے پہلے اجمالی تعارف کے لئے روح کے منافع درج کئے جاتے ہیں :

روح کے منافع بقول متقدمین یہ ہیں :

- (۱) روح سے اعضاء میں حرارت پیدا ہوتی ہے ، بدن کی اصلی حرارت (حرارت غریبہ) روح ہی کی وجہ سے قائم رہتی ہے۔
- (۲) روح سے اعضاء میں زندگی اور حیات قائم رہتی ہے۔
- (۳) روح سے تمام اعضاء میں قوتیں قائم رہتی ہیں ، اگر روح کا سلسلہ اعضاء سے منقطع ہو جائے ، تو وہ ٹھنڈے ، بے حسی و حرکت اور آخر میں مردہ ہو جائیں۔

سؤال

"روح ایک لطیف بخاری جسم ہے"

اس سے کیا مراد ہے ؟ کیا بدن انسان کے اندر اس قسم کے لطیف اجسام ثابت کئے جاسکتے ہیں ؟

جواب

لطیف جسم سے مراد ، جیسا کہ لفظ سے ظاہر ہے ، ایسا جسم ہے جو اپنی لطافت کی وجہ سے نظر نہ آسکے۔ اسی وجہ سے اس کو بخاری بھی کہا گیا ہے ، جو اعضاء اور اخلاط کے مقابلہ میں یقیناً اَلْعُطْف ہے۔ اطباء قدیم قائل ہیں کہ بدن کے ہر زندہ جزو میں اعضاء و رطوبات کے اندر ایسے لطیف اور بخاری اجزاء پائے جاتے ہیں ، جو زندگی سے متعلق

لے بخار (بجای) : یہاں بجای سے ایسی بجای مراد نہیں ہے ، جو کثیف ہو اور آنکھوں سے دیکھی جاسکے ، ہر بجای کا آنکھوں سے نظر آنا ضروری نہیں ہے ، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی بخار (بجای) کی شکل میں ہمارے آس پاس کی ہوا (مہوار میٹھا) میں بہ کثرت موجود ہے ، اگر وہ نظر نہیں آتا ، اسی طرح روح ایک لطیف بخار ہے۔

چند ضروری خدمات انجام دیتے ہیں، ایسی خدمات کہ اگر وہ نہ ہوں، تو سارے ضروری افعال باطل ہو جائیں، اور وہ عضو مردہ ہو جائے۔
روح اگرچہ ایک بخاری اور ہوائی جسم ہے، مگر یہ خون اور رطوبات بدن میں اس طرح گھلی ملی ہوتی ہے، جس طرح بیرونی عام پانی میں ہوا ر مخلوط ہوتی ہے، جو آنکھوں سے گود کھائی نہیں دیتی، مگر دیگر ذرائع سے اس کا وجود محقق ہو جاتا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ

”انسان کے بدن میں طبعاً جو حرارت پائی جاتی ہے، حرارت غریزیہ: حرارت حیوانیہ) یہ ہمارے اعضاء میں روح سے، اور خون کے مخصوص اجزاء کے باہمی التماس و تفاعل سے پیدا ہوتی ہے، جس کو احتراق (جلنا) کہا جاتا ہے، جیسا کہ بحث فرائج میں اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روح تو تنفس کی ہوا سے حاصل ہوتی ہے، اور خون کے یہ مخصوص اجزاء غذا سے۔

الغرض بدنی حرارت کے پیدا کرنے میں جس طرح ہوا کی ضرورت ہے، اسی طرح غذا کی بھی۔

جلتے ہوئے چراغ کا شعلہ ہماری بدنی روح کی بہترین بیرونی مثال ہے۔

یہ شعلہ ایک جسم لطیف ہے، ہماری روح بھی ایک جسم لطیف ہے۔

اس شعلہ کی ترکیب میں دو چیزیں شریک ہیں:

(۱) ہوا (نسیم) (۲) تیل (بصورت بخارات)

ہماری روح کی ترکیب میں بھی دو چیزیں حصہ دار ہیں:

(۱) ہوا (یا نسیم) (۲) لطیف اخلاط، جو نسیم کے ساتھ مل کر

جل اٹھتے ہیں، اور حرارت و قوت وغیرہ پیدا کرتے ہیں۔

جس طرح یہ شعلہ ہوا (نسیم) کے بغیر جل ہو جاتا ہے، اسی طرح

ہماری زندگی کا چراغ بھی سالس بند ہونے کی صورت میں گل ہو جاتا ہے،
 علیٰ ہذا جس طرح تیل کے ختم ہونے کے بعد چراغ بجھ جاتا ہے، اسی
 طرح ہماری زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔

یہ بھی مسلم ہے کہ شعلہ کی صورت اختیار کرنے سے پہلے تیل کو
 بخارات کی صورت میں تبدیل ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح جسم انسان کے اندر
 رطوبات بدن کے مخصوص اجزاء بخارات کی صورت میں تبدیل ہونے کے
 بعد ہی ہوا ریسیم سے ملنے میں، اور جس کے نتیجہ میں حرارت وغیرہ پیدا
 ہوتی ہے۔

اسی حقیقت کی طرت قدام اپنے اس قول سے اشارہ کرتے ہیں کہ
 "بدن انسان کے اندر نار (آگ) یا اجزاء نارِیہ پائے
 جاتے ہیں۔"

چنانچہ بیرونی آگ کو اگر ہوا ریسیم کے ساتھ ایندھن کی ضرورت ہے،
 تو ہمارے جسم کی اندرونی آگ بھی ہوا، تنفس کے علاوہ غذا کی محتاج ہے
 اور غذا کو اطباء قدیم نے وَقُود (ایندھن) کے لقب سے یاد کیا ہے۔

چراغ زندگی اور بیرونی چراغ [صاحب کامل الصنائع کہتے ہیں:-

"گنا ہے موت اس وجہ سے واقع ہوتی ہے کہ حرارت غریزیہ کا مادہ
 خارج ہو جاتا ہے، جس سے حرارت غریزیہ بجھ جاتی ہے، جیسا کہ
 عروقی و مشرئین کی جراثیم کی صورت میں مشاہدہ کیا جاتا ہے، جبکہ
 اس کی وجہ سے خون (کافی مقدار میں) بہہ جاتا ہے۔"

اس کے بعد وہ اس واقعہ کو بیرونی چراغ سے تشبیہ دے کر سمجھاتے ہیں:

"حرارت غریزیہ کو اس حالت میں جو کیفیت عارض ہوتی ہے،
 وہ اس کیفیت کے مشابہ ہے، جو کہ چراغ میں اس وقت لاحق ہوتی ہے
 جب اس کا تیل ختم ہو جاتا ہے۔" (باب ۷، اسباب موت، مقالہ ۴)

اسی باب میں آگے چل کر لکھتے ہیں :
 "گاہے حرارت غریزہ عداۃ تنفس کی وجہ سے بگڑ جاتی ہے، جیسا کہ ان لوگوں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے، جن کے منہ اور ناک بند کر لی گئی ہو، یا جن کو گٹے میں پھندا لگا کر، یا کسی اور طرح گٹا گھونٹ دیا گیا ہو، جس سے ہوا، صافی پیپڑوں تک نہ پہنچ سکے۔ ان حالات میں فضول دُخانیدہ قلب میں جمع ہو جاتے ہیں جس سے حرارت غریزہ بگڑ جاتی ہے۔"

زندگی کا چراغ ان حالات میں کس طرح گل ہو جاتا ہے؟ اس کو صاحب موصوف اس طرح سمجھاتے ہیں :

"اس حالت میں حرارت غریزہ کو جو کیفیت عارض ہوتی ہے، یہ اُس کیفیت کے مماثل ہے، جو چراغ کی آگ (شعلہ) کو اُس وقت عارض ہوتی ہے، جب اُس پر کوئی کیفیت ظرف (بے مسام ظرف) اُوٹھ اُڑا دیا جاتا ہے، جس سے ہوا اُڑا دیا جانے اور شعلہ کے ساتھ ملائی ہونے سے رک جاتی ہے، اس لئے وہاں دُخان اکٹھا ہو جاتا، اور شعلہ گل ہو جاتا ہے۔"

(یہ حوالہ بالالام)

اخلاط لطیفہ و کثیفہ اس کے بعد یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر غذا کے تمام اجزاء یکساں طور پر اس کام میں صرف نہیں ہوتے، بلکہ کچے اجزاء ایسے بھی ہیں، جو اعضا کی ساخت میں داخل ہوتے رہتے ہیں، تاکہ یومیہ تحلیل سے جو اجزاء ہر وقت خارج ہوتے رہتے ہیں، ان کا بدل و عوض برابر حاصل ہوتا رہے۔ چنانچہ ان غذائی اجزاء کو، جو تجربات میں تبدیل ہونے اور اجزاء نسیم کے ساتھ مل کر بدل اُٹھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، قدیم مصنفین کی اصطلاح میں ہے اخلاط (اخلاط لطیفہ) کہا جاتا ہے، اور یہ مادہ ششوں سے خارج ہونے والا مادہ ہے۔

صاحبِ کامل نے ان ہی اجزاء لطیف کو بخا والد اللطیف (روح) کے لطیف اجزاء کا بخار کہا ہے۔ اور روح کی تولید میں ہوا و مستشق کے ساتھ اس کو برابر کا شریک کیا ہے۔
 اور خدایہ کے وہ اجزاء جو ساختوں کے بنانے میں شریک ہوئے ہیں کثافتِ اخلاط (یا: اخلاطِ کثیفہ) کہلاتے ہیں، اور گاہے ان کو اجزاءِ مکتونہ بھی کہا جاتا ہے (مکتونہ: بنانے والے، اعضاء بنانے والے)

مصنف کا یہ قول

"روح لطیف اخلاط سے پیدا ہوتی ہے۔"
 اس سے یہی مراد ہے جو اُپر وضاحت سے بیان کیا گیا۔
 یہ کلام دراصل قانونِ شیع کی عبارت کا اقتباس ہے۔ اور شیخ خود بیرونی ہوا (ہوا و محیط) کے منافع اس طرح بیان کرتا ہے:
 "یہ ہوا ہمارے بدنوں (بدن کے اعضاء) اور ہماری روحوں کیلئے مصلحت ہے۔
 یعنی یہ بیرونی ہوا جس طرح ہمارے اعضاء کی ترکیب و ساخت اور اس کے بنانے میں شریک ہے، اسی طرح یہ ہوا ہماری روح کے بنانے میں بھی شریک ہے۔
 پھر وہ کہتے ہیں:

"یہ ہوا ہمارے ابدان و ارواح کا عنصر (مادہ، جز) ہونے کے علاوہ ایک مدد (کمک) ہے، جو مسلسل ہماری روحوں تک پہنچتی رہتی ہو اور روح کی صلاح و فلاح کا سبب بنتی رہتی ہے۔"
 علی ہذا شیخ نے دوسرے مقام پر لکھا ہے:
 "اس ہوا کی منفعت (جو تنفس کے ذریعہ پیچڑوں تک کیبھی جاتی ہے)

لَا مَوْحِزَّ الْقَانُونِ دراصل کتابِ قانون کا خلاصہ ہے (مَوْحِزُّ: خلاصہ)
 بیرونی ہوا (ہوا و محیط) وہ ہوا جو ہمارے گرد و پیش ہے، اور جس میں ہم ہر وقت رہتے اور سانس لیتے رہتے ہیں۔

یہ بھی ہے کہ یہ انچے اُس جو ہر نسیم کے ذریعہ روح کو گمک پہنچاتی ہے جو روح کے مزاج میں غالب ہے، اندر یہ کہ تنہا ہوا روح بن جاتی ہے جیسا کہ بعض کا گمان ہے۔

ان اقوال سے ثابت ہوا کہ شیخ کے نزدیک روح کے بنانے میں جس طرح اخلاط لطیفہ داخل ہیں، اسی طرح بیرونی ہوا بھی شریک ہے۔
یعنی مادّۃ روح دو چیزیں ہیں، اخلاط لطیفہ اور بیرونی ہوا۔ چنانچہ ابو سہل مسیحی نے لکھا ہے:

”عام روح کا مادّہ یہی ہوا ہے“ جو باہر سے سانس کے ذریعہ اندر کھینچی جاتی ہے۔“ لے

اس عقیدہ کے ساتھ مسیحی نے غذا کو وَ قُود (ایندھن) بھی تسلیم کیا ہے، جس کے معنی صاف ہیں، کہ تولید حرارت میں وہ جس طرح بیرونی ہوا کو مادّۃ روح تسلیم کرتا ہے، جس کا اہم کام تولید حرارت ہے، اسی طرح وہ تولید حرارت میں غذا کو بھی ایندھن کے طور پر شریک کرتا ہے۔

غذا روح (بیرونی ہوا) اسی طرح بعض محققین نے بیرونی ہوا کو ”روح کی غذا“ کے لقب سے یاد کیا ہے، جس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جس طرح اعضاء کے جوہر تحلیل ہوتے رہتے، اور غذا سے ان کا بدلہ عموماً حاصل ہوتا رہتا ہے، اسی طرح جوہر روح بھی احتراق یا کربنت پرچ ہوا کرتا ہے، اور اس کا عموماً بیرونی ہوا سے حاصل ہوا کرتا ہے۔

مادّۃ روح

بیرونی ہوا کو گاہے مادّۃ روح (روح کا سامان) کہا جاتا ہے اور ہے هَوَاءٌ مَرْوُوح (روح پہنچانے والی ہوا)۔
اس کا مدعا یہ ہے کہ یہ ہوا ساری کی ساری روح نہیں ہے بلکہ ایک

و مادّۃ الروح علی الاطلاق ہی الهواء المستنشق من خارج زمانہ یعنی ہوا ہے
جامع الشرعین عبد دوم ص ۱۱۹

ایسا سامان ہے جس سے روح حاصل کی جاتی ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ بیرونی ہوا ایک تخلیط (آئینہ) ہے جس میں متعدد چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے۔ ان ہی اجزاء میں سے وہ ضروری اور کارآمد چیز بھی ہے جو پھیپھڑوں کے ذریعہ قلب و شراہین تک پہنچتی ہے، اور پھر اس کے بعد تمام اعضا میں پھیل کر اپنے وظائف انجام دیتی ہے۔ چونکہ بیرونی ہوا کے ان اجزاء (نسیم) کی علیحدگی، اور غذا کے مادہ مشعاع سے ان کی پہلی ملاقات پھیپھڑوں میں ہوتی ہے اس لئے بعض قدامت نے اس کی تصریح کی ہے کہ:

"تولید روح کی ابتداء پھیپھڑوں سے ہوتی ہے۔" (گیلانی)

اس دعوے کی تائید ایک تاریخی روایت سے ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جالینوس کے زمانہ میں گو وہ مخصوص جز ہوا سے ممتاز طور پر علیحدہ نہیں کیا جاسکتا تھا، مگر اس نے اس کی پیشین گوئی ضرور کر دی تھی کہ آئندہ ممکن ہے کہ ہوا کے یہ مخصوص اجزاء روحیہ علیحدہ کر لئے جائیں۔

وہ تاریخی روایت یہ ہے:

"اگے زمانہ میں جالینوس یہ تعلیم دیا کرتا تھا کہ روح حیوانی ہوا میں سے تنفس کے ذریعہ شش میں داخل ہوتی ہے، اور وہاں سے قلب میں پہنچ کر شمع حرارت بن جاتی ہے۔"

"جالینوس کا گمان تھا کہ کسی نہ کسی دن یہ روح ہوا میں سے علیحدہ کر لی جائے گی۔" (طہ)

۱۵ علامہ علی حسین گیلانی مدظلہ (جامع الشرحین)

۱۶ چنانچہ جالینوس سے سترہ صدی بعد لوازیر (فرانسس) کیمیا دان نے روح حیوانی کو ہوا میں سے جدا کر کے اس کا نام *حیوان* دیا جس آفرین (کسی جن) پرستی یا اگر خواہاں اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ ہوا کے ذریعہ جسم حیوان کے اندر روح و نسیم کے ذریعہ حرارت پیدا ہوتی ہے، وہ وہی حرارت ہے جس سے کوئلہ اور لکڑی جلتی ہے۔ (علم و عمل طب)

تولید حرارت اور روح

بدن انسان میں روح سے حرارت کیونکر پیدا ہوتی ہے؟
اس کا جواب بہت واضح ہے:

چولھے میں کوئلہ اور ککڑی کے جلنے سے۔ اور چراغ میں تیل کے جلنے سے جس طرح حرارت پیدا ہوتی ہے، اُسی طرح بدن انسان میں بھی کوئلہ اور ککڑی کی طرح، یا تیل کی طرح کچھ سامان (وقود) موجود ہے، جو نسیم بدن سے ملائی ہو کر جل جایا کرتے ہیں۔ اس قسم کی ملاقات کو مختلف اصطلاحات سے یاد کیا جاتا ہے، مثلاً تَنْسِيمٌ، احْتِرَاقٌ، طَبَخٌ وغیرہ۔
فرق صرف اس قدر ہے کہ جسم انسان میں تولید حرارت کا ایک خاص نظام اور مخصوص تناسب ہے، جو صحت و اعتدال کے لئے ضروری ہے، یہی رفتار جب تیز ہو جاتی ہے، تو حُمّی (بخار) کی حرارت غریبہ رونما ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سستی رفتار کو بھی قیاس کیا جائے، جس میں حرارت مقصرہ (کوٹاہ حرارت) پیدا ہوتی ہے۔

بحث اعضا میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ غذا سے اگر وَقُود حاصل ہوتا ہے، تو ہوا سے نسیم۔

یعنی کچھ اعضا اگر غذائی مواد میں کام کرتے ہیں (اعضاء لَبَنِيَّة) تو کچھ اعضا ہوائی مواد میں (اعضاء حِوَانِيَّة)۔

پھر جس طرح چولھے اور چراغ میں ایندھن اور تیل کے جلنے سے دُھواں پیدا ہوتا ہے، اسی طرح بدن انسان میں بھی تَنْسِيمٌ و احْتِرَاق کے بعد کچھ بخاری قسم کے فضلات حاصل ہوتے ہیں، جو گاہے دُحَّان اور گاہے بَخَارَات دُحَّانِيَّة کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔

(دُحَّان، دُھواں)

اس قسم کے اجزاء روح کے فضلات کہلاتے ہیں، جو اخراج تنفس کے

ذریعہ بدن سے برابر خارج ہوتے رہتے ہیں۔
اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح بیرونی دنیا میں جب کوئی چیز
جلتی ہے، تو دو چیزیں برابر صرف ہوتی ہیں۔

(۲) ہوا

(۱) ایندھن، یا تیل

اسی طرح ہمارے جسم میں چونکہ ہر وقت حرارت پیدا ہوا کرتی ہے، اس
لئے دونوں چیزیں ہمہ دم صرف ہوتی رہتی ہیں۔
بھیر غذا کھا کر اگر ہم جسم کے اندر (ایندھن) مہیا کیا کرتے
ہیں، تو سالن لے کر ہم ہر وقت نسیم کی کمک (غدا) پہنچاتے
رہتے ہیں۔

حیاتِ اعضاء اور روح

منافعِ روح میں بتایا گیا ہے کہ

"روح سے اعضاء میں زندگی (حیات) قائم رہتی ہے۔"

اس کا تعلق تجربہ و مشاہدہ سے ہے۔ یعنی جب کسی عضو سے روح
کی کمک بند ہو جاتی ہے، جیسا کہ شراب من کے دہنے اور بندھنے کی صورت
میں ہوتا ہے، تو متعلقہ اعضاء مردہ ہو جاتے ہیں، جس کو اصطلاحاً غائغرائہ
اور سفاقلوس کہا جاتا ہے۔

یہ تو موتِ اعضاء کی مقامی مثال ہے۔ اسی پر عمومی موت کو بھی
تیسرے کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ جب کسی وجہ سے تنفس بند ہو جاتا ہے
تو بہت جلد ہلاکت واقع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تنفس کے
بند ہونے سے چونکہ پھیپھڑوں تک روح کا سامان نہیں پہنچتا، اس
لئے اعضاء سے روح کی مقدار مناسب، جو حیاتِ اعضاء کے لئے ضروری
ہے، مفقود ہو جاتی ہے۔

قوائے بدن اور روح

روح سے سارے قوئی قائم ہیں، یعنی بدن کی ساری قوتیں (خواہ

قوت کے نقصان نہ ہوں، یا طبعیہ وغیرہ) اُسی وقت تک قائم رہتی ہیں جب تک اعضاء تک روح کی کمک مسلسل پہنچتی رہا کرتی ہے۔ کیونکہ اوپر بتایا گیا ہے کہ سلسلہ روح کے بند ہونے سے اعضاء مردہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ بدیہی ہے کہ اعضاء کے مردہ ہونے کے بعد حیات کا کوئی عمل کیونکر جاری رہ سکتا ہے۔

اس کی توضیح یہ ہے کہ مثلاً اعصاب حسیہ اور اعضاء حواس میں حس کی قوت اُسی وقت تک رہتی ہے، جب تک ان میں روح کی مدد قائم رہتی ہے۔ جب یہ مدد ان سے بند ہو جاتی ہے تو یہ بے عمل (بے حس، بے بین) ہو جاتے ہیں۔

یہی حال اُن قوتوں کا ہے جو غذا میں عمل کرتی ہیں (قوت طبعیہ) یعنی اگر کسی عضو سے روح کا سلسلہ منقطع ہو جائے، تو یہ ناممکن ہے کہ وہ تغیرات اور مضموم جو علی الدوام ان اعضاء میں جاری رہتے ہیں، برابر قائم رہیں۔ اسی وجہ سے روح حیوانی اور قوت حیوانیہ کو باقی تمام قوتوں کے لئے اصل و اساس قرار دیا گیا ہے۔

ابو سہل مسیحی کہتے ہیں:

”روح اور حرارت غریبہ کے توسط ہی سے سارے قوتوں کے افعال کی تکمیل ہوتی ہے، اور قوت حیوانیہ کے بعد ہی دوسرے قوتوں اور اُن کے افعال معرض وجود میں آتے ہیں، اور اس کے ختم ہوتے ہی سارے قوتی ختم ہو جاتے ہیں۔ (۱۷۱)

نیز وہ لکھتے ہیں:

”قوت حیوانیہ دوسرے قوتوں پر مقدم ہے کیونکہ جب اعضاء میں قوت حیوانیہ موجود نہ ہو، تو اس کی کوئی صورت نہیں ہے کہ بدن میں روح اور حرارت غریبہ

حاصل ہوں، جن کے بغیر کسی قوت کا فعل سرزد ہی نہیں ہو سکتا۔

ارواح کی قسمیں

چونکہ یہ لحاظ افعال، قوت کی تین جنسیں ہیں، نفسانیہ، حیوانیہ اور طبیعیہ؛ اور ان ہی قوت کے لحاظ سے اعضاء کی بھی تین جنسیں ہیں اور یہ معلوم ہے کہ کوئی عضو اپنا فعل جاری نہیں رکھ سکتا، اگر اُس سے روح کی کمک بند کر دی جائے، اس لحاظ سے ارواح کی قسمیں بھی اعضاء اور قوت کی طرح تین ہی ہیں: نفسانیہ، حیوانیہ، اور طبیعیہ۔

اس کا ماحصل یہ ہے کہ جو ارواح جو ہر دماغ اور جو ہر عصب میں پائے جاتے ہیں، اگرچہ وہ ابتداءً شرائین ہی سے حاصل ہوئے ہیں، لیکن اب اُن کا نام اَرْوَاحِ نَفْسَانِیہ ہو جائے گا۔

اسی طرح جو ہر کبد اور دوسرے اعضاء طبعیہ کے جوہر میں، جہاں جہاں غذائی تغیرات واقع ہوتے رہتے ہیں، ان میں جو روحی اجزاء پائے جاتے ہیں، وہ اَرْوَاحِ طَبِعیہ کہلاتے ہیں، اور ان کی بنیاد بھی وہی ارواح ہیں، جو قلب و شرائین سے حاصل ہوتے ہیں اور جن کو اَرْوَاحِ حَیْوانِیہ کہا جاتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قدامت فن نے قوائے حَیْوانِیہ کو دوسرے قوت پر مقدم کیا ہے، جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔

روح کا اطلاق ہوا کے مخصوص اجزاء (نسیم) جب پھیپھڑوں کی راہ منتخب کب ہوتا ہے؟ ہو کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی جزو بدن بن جاتے

ہیں، اُسی وقت یہ روح کہلاتے ہیں۔ اس سے پہلے ان اجزاء پر "روح" کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ اَرْوَاحِ اموز طبعیہ میں سے ہیں۔ اور اُمور طبعیہ اجزاء بدن کا نام ہے؛ اور یہ ظاہر ہے کہ ہوا جب تک باہر ہے، وہ ایک

بیرونی تھے اور جسم غریب ہے۔

پھر ان کی دو حالتیں ہیں :-

۱۔ گاہے یہ عمل کی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی مناسب مواد (مواد) مشعلہ کے ساتھ مخلوط ہو کر حرارت وغیرہ پیدا کرتے رہتے ہیں جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے کہ

”ہماری روح کی بہترین مثال شعلہ شجراج ہے“

۲۔ گاہے یہ بے عمل اور سکون کی صورت میں ہوتے ہیں اور یہ صورت اُس وقت پائی جاتی ہے، جب اُن کے پاس مناسب مواد (مواد مذکورہ) موجود نہیں ہوتے۔

خون حامل روح ہے [اطبائے قدیم کے مسلمات سے ہے کہ:]

”خون روح کی سواری ہے“

اس کا مدعا یہ ہے کہ بیرونی ہوا جب پیپٹروں میں پہنچتی ہے، تو ہوا کے مخصوص اجزاء (نسیم) منجذب ہو کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ خون جہاں جہاں جاتا ہے، روح بھی وہاں جاتی ہے۔ گویا خون ایک سواری (مَرْکَب) ہے، اور روح اُس پر سوار ہے، اسی وجہ سے خون کو حامل (بار بردار) کہا گیا ہے۔

یوں تو بدن کی ساری رطوبات میں کم و بیش روح مُنخَلَّص صورت میں پائی جاتی ہے، اور وہ اپنی لطافت کی وجہ سے سریع الانتقال ہے، مگر اخلاط اربعہ میں سے جو جوہر مُسَرَّخ ہے، اور جس کو خاص اصطلاح میں اصلی قوت (حَمْرَاء) کہا جاتا ہے، اس میں اجزاء نسیم کو جذب کرنے کی مفرطیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس لئے ”حامل روح“ کا مفہوم اس پر بڑی وضاحت سے صادق آتا ہے۔

اطباء قدیم کے اقوال و مسلمات میں سے یہ بھی ہے کہ

”عجب طبیعت مدبر بدن کسی حصہ جسم میں روح روانہ کرنا چاہتی ہے“

تو وہاں خون روانہ کرتی ہے، کیونکہ خون کے بغیر کبھی روح نہ موقوف میں پائی

جاتی ہے، اور نہ تنہا کہیں پہنچ سکتی ہے۔

روح کے مسالک و مقامات

یوں تو روح اعضاء کے ہر حصہ میں کم و بیش ہر وقت موجود ہے، جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ کسی عضو کا کوئی حصہ روح کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ روح کی مقدار ہر جگہ مساوی نہیں ہے۔

اس اختلاف کا مدار اس کی آمد و شد پر ہے، چنانچہ ہواء مُسْتَنْشَق جو روح کے لئے مَادَّۃً اور غذا کہلاتی ہے، جب یہ پیپٹروں کے مخصوص خلاؤں میں پہنچتی ہے، تو خون کے مخصوص اجزاء (خَصْرَاء) کی کشش سے ہوا کے مخصوص اجزاء مجذب ہو کر پیپٹروں کی عروقِ شریہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد خون جہاں جہاں اور جن راستوں سے گزرتا ہے، یہ روحانی اجزاء بھی اس پر سوار ان ہی راہوں کو طے کرتے چلے جاتے ہیں۔

چنانچہ مذکورہ عروقِ شریہ سے شرایینِ دریدہ اور بائیں اذن کو طے کرتا ہوا وہ روحانی خون قلب کے بائیں بطن میں پہنچتا ہے، پھر بائیں بطن سے براہِ شرایین اور طے تمام اعضاء کے عروقِ شریہ میں پھیل جاتا ہے جہاں روح کی بڑی مقدار صرف ہو جاتی، اور اس صَرف و خرج کے نتیجہ میں یہاں روح کے فضلات (دُخَان) بڑی کثرت سے پیدا ہو جاتے ہیں، جو عروقِ شریہ سے بہت جلد دریدوں میں داخل ہو کر قلب کے دائیں بطن کا رُخ کرتے ہیں، اور قلب کے دائیں بطن سے (براہِ دریدہ شریانی) پیپٹروں میں دوبارہ پہنچ جاتے ہیں، جہاں یہ فضلات خارج ہو جاتے، اور اجزاء نسیم جذب ہو جاتے ہیں۔

یہی سلسلہ رات دن جاری رہتا ہے جس سے روح کا صَرف ہونا، ان اس کی کمک کا دوبارہ پہنچنا واضح ہے۔

اس تقریر کے بعد اظہار کے مندرجہ ذیل مسلمات بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں :

(۱) وریدوں میں ، یا وریدی خون میں (شرائین اور اس کے خون کے مقابلے میں) روح کی مقدار کم ہوتی ہے ، اور بخارات اُحانیہ (دُحان) کی مقدار زیادہ ۔

(۲) و علیٰ ہذا اس کے برعکس شرائین میں روح کی مقدار مقابلتہً زیادہ ہوتی ہے ، اور دُحان کی مقدار کم ۔

(۳) قلب کے دائیں بطن میں ، اور مقصدِ رگ (ورید شریانی) میں جو پھیپھڑے تک جاتی ہے ، اسی طرح روح کم ، اور دُحان زیادہ ۔

(۴) علیٰ ہذا قلب کے بائیں بطن اور شرائین وریدیہ میں (جو پھیپھڑے سے قلب کے بائیں بطن تک واقع ہے) روح کی مقدار زیادہ - اور دُحان کی مقدار کم ہوتی ہے ۔

(۵) یہ بھی مسلمات سے ہے ، کہ جن اعضاء میں خون کے اجترار زیادہ خرچ ہوتے ہیں ، وہاں روح بھی زیادہ صرت ہوا کرتی ہے ، اس لئے حرارت بھی وہاں زیادہ پیدا ہوتی ہے ۔

ایک دلچسپ خیال

ایرا سیڈیٹراطس کا خیال تھا کہ

د شرایانوں میں خالص روح ہوتی ہے ، اور ان میں خون قطعاً نہیں ہوتا ۔ یہ روح بصورت بخارات ہوتی ہے ، جو تنفس کی ہوا سے حاصل ہوتی ہے ، اور اپنی لطافت کی وجہ سے ہوا کی سرعت نظر نہیں ہوتی ۔

اس مخالطہ کی وجہ یہ ہوتی کہ مرنے کے بعد جن نعشوں کا اس حکیم یونانی نے مشاہدہ کیا ، اُن کی شرائین کو خون سے خالی پایا ۔

لے المذ ولات ۵۵ قبل مسیح ۔ وفات ۵۵ قبل مسیح ۔ موصوفہ امرو فیہ سس استاد دہلوی

پھر اس خیال کی اصلاح جالینوس نے کی، اور اُس نے بتایا کہ بہ جین حیات
 شراین خون سے پُر رہا کرتی ہیں، اگرچہ مرنے کے بعد یہ خالی ملا کرتی ہیں۔
 "ایرا سیسٹراٹس کو نظریہ روح کا بانی خیال کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے
 اس کو اَبوالا روح کا لقب دیا گیا ہے، جس طرح اس کے ہم عصر
 ایرو فیلو س کو ابوالشریح کہا جاتا ہے۔"

(۶) قوت کے

قوت کے معانی

”قُوِي“ قُوَّة کی جمع ہے۔

لفظ قُوَّت کا اطلاق مختلف معانی پر ہوتا ہے۔

(۱) قوت کے بنیادی معنی ”زور“ کے ہیں، جس کی وجہ سے انسان

مشقت کے ایسے اعمال کرنے پر قادر ہوتا ہے، جو عام طور پر لوگوں

سے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مقابل ضَعْف (کمزوری، ناتوانی) ہے۔

(۲) قوت کے معنی قُدْرَت (سکت) کے بھی ہیں، جس کے معنی یہ

ہیں کہ اگر حیوان یا انسان چاہے، تو وہ کام کر سکے، اس کا

مقابل عَجْز (بے بسی) ہے۔

(۳) یہ آسانی متاثر نہ ہونا (لا انفعال)۔

(۴) دوسرے میں اثر کرنا (تأثير في الخير)۔

(۵) اِمْكَان، جس کا مقابل یَعْل ہے، چنانچہ اسی معنی کے لحاظ

سے بِالْقُوَّة اور بِالْفِعْلِ کہا جاتا ہے۔

مثلاً کسی سفید کاغذ کو کہا جاسکتا ہے کہ

”وہ بِالْقُوَّة سیاہ ہے۔“

یعنی وہ اس وقت کو سفید ہے، مگر ممکن ہے کہ وہ سیاہ ہو جائے۔

اور جب وہ بحالت موجودہ سیاہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ

”وہ بِالْفِعْلِ سیاہ ہے۔“

یعنی سیاہی معرضہ وجود میں آچکی ہے۔

یہاں قوت سے کیا مراد ہے؟ یہاں بحث قوٰی میں، جو امور طبیعیہ میں سے ایک ہے، لفظ قوٰت سے مراد غیر میں اثر کرنے (تأثیر فی الغیر) کی صفت ہے یا بالفاظ دیگر — فعل کے مستند کو قوٰت کہا جاتا ہے۔ (۱۵)

اس کے معنی بدیہی طور پر یہ ہوئے کہ قوٰی کے وجود کے لئے افعال کو ای کی خدمت انجام دیتے ہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ کوئی فعل قوت کی موجودگی کے بغیر عالم وجود میں رونما ہی نہیں ہو سکتا۔

اسی لئے شیخ الرئیس بوعلی سینا نے اپنی کتاب قانون میں قوٰی و افعال دونوں کے بیان کو ایک ہی تعلیم میں جمع کر دیا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں: "قوٰی اور افعال کی معرفت ایک دوسرے سے حاصل ہو جاتی ہے (قوٰی کا علم افعال سے، اور افعال کا علم قوٰی سے حاصل ہو جاتا ہے) کیونکہ ہر قوت کسی نہ کسی فعل کا مبداء ہوتی ہے، اور ہر فعل کسی نہ کسی قوت ہی سے صادر ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے قوٰی اور افعال کو ایک تعلیم میں اکٹھا کر دیا ہے۔"

قوٰی کی تقسیم

قوٰی کی تین قسمیں ہیں:

(۱) قوتِ طبیعیہ — (۲) قوتِ نفسانیہ —

(۳) قوتِ حیوانیہ۔

(۱) قوتِ طبیعیہ

قوتِ طبیعیہ کی دو قسمیں ہیں:

(۱) ایک قسم وہ ہے، جو انسانی افراد و اشخاص کی

بقا کے لئے (یا اُس کے کمال کے لئے) غذا میں
تصرف کرتی ہے (قوای شخیصہ)۔
(۲) دوسری قسم وہ ہے جو انسانی نوع و انسانی
نسل کے تحفظ کے لئے غذا میں کام کرتی ہے۔
(قوای تناسلیہ)۔

قوتِ غاذیہ پھر پہلی قوت (قسم اول) قوتِ شخیصہ
کا تصرف یا اُس شخص کے تغذیہ (غذا پہنچانے)
کے لئے ہوتا ہے، جسے غاذیہ (غذا دینے والی)
کہتے ہیں۔

قوتِ نامیہ یا اُسے تینوں اقطار (لمبائی، چوڑائی اور موٹائی)
میں اُس تناسب سے بڑھانے کے لئے ہوتا ہے، جو
اُس کے نوع کا تقاضا ہے، جسے نامیہ (بڑھانے
والی) کہتے ہیں۔

(قرشی)

انتباہ: قوائے طبیعیہ، نفسانیہ، اور حیوانیہ کی تعریف بحثِ اعضا
میں گزر چکی ہے، وہیں یہ بتایا جا چکا ہے کہ غذائی مواد میں ہر قسم کے
تصرفات و تغیرات قوتِ طبیعیہ سے متعلق ہیں۔

ابوسلیم کہتے ہیں:

"قوتِ طبیعیہ" قوت ہے جو سارے بدن کو غذا دیتا

کرتی اور ان کے فضلات خارج کرتی ہے۔

اس کا مطلب ظاہر ہے کہ قوتِ طبیعیہ سے موادِ بدن میں جو تغیرات

ہوتے ہیں، اُن کے وہی نتیجے ہیں۔

(۱) بدن کے لئے غذا کا مہیا ہونا۔

(۲) بدن کے فضلات کا خارج ہونا۔

قوتِ غازیہ اور تغذیہ بدن

”قوتِ غازیہ“ وہ قوت ہے جو غذا کو بدل کر (اس میں استعمال و تغیر پیدا کر کے) عضوِ معتمدی کے مانند بنادیتی ہے، تاکہ بدن کا جو حصہ تحلیل ہو گیا ہے، اُس کے عوض میں اس عمل سے اس کو خلیفہ اور قائم مقام بنادے (ما یتحلل کا بدل اور عوض بنادے)۔ (قانون)

”تغذیہ بدن“ کی صورت یہ ہے کہ یہ قوت (قوتِ غازیہ) تحلیل شدہ اجزاء کے قائم مقام ایک جوہر تیار کرتی ہے، یعنی خون اور خلط صالح بناتی ہے، جو بالقوة القریبہ عضو کے مشابہ ہے (یعنی خون اور خلط صالح بمقابلہ بیرونی غذا کے عضو سے قریب ترین مشابہت رکھتے ہیں) پھر اس جوہر کو پورے طور پر بالفعل غذا بنادیتی ہے؛ یعنی پہلے اُسے عضو کے ساتھ چپکاتی ہے، پھر جب یہ عضو کا جز بن جاتا ہے، تو اُسے قوام، رنگ اور مزاج کے لحاظ سے عضو کے مشابہ بنادیتی ہے۔

الفرض یہ تین کام ہوئے:

(۱) بدل ما یتحلل حاصل کرنا (تحصیل)؛

(۲) عضو کے جوہر کے ساتھ چپکانا (الصاق)؛

(۳) غذا کو عضو کے مشابہ بنانا (التشبیہ)؛

ان میں سے ایک بھی بگڑ گیا تو تغذیہ بگڑ گیا۔

چونکہ قوتِ غازیہ کے افعال متعدد ہیں، اس لئے اس قوت کا متعدد نام بھی ضروری ہے۔ الفرض قوتِ غازیہ ان تین قوی کے مجموعہ کا نام ہے:

۱۔ بالقوة القریبہ: روٹی اور گوشت، غیرہ جو ہم کھاتے ہیں، یہ بھی غف سے بالقوة مشابہ ہیں، اور اس سے جو خون وغیرہ بن جاتا ہے، یہ بھی غف سے بالقوة مشابہ ہے۔ مگر پہلی چیزیں بالقوة البعیدہ مشابہ ہیں اور دوسری چیزیں بالقوة القریبہ۔

(۱) بدل یا تحلل حاصل کرنے والی (مُحَصِّلَة)؛

(۲) چمکانے والی (مُلَصِّقَة)؛

(۳) مشابہ بنانے والی (مُشَبِّهَة)؛

(نغیس)

امضائی غازیہ کے
خلل کی مشالیں

”گا سے توت غازیہ کے پہلے فعل (تحصیل) میں خلل
آجاتا ہے، جیسا کہ مرض هُزال (هزال: عدم غذا)

میں واقع ہوتا ہے“ (شیخ)۔ یعنی سعدہ، اسعاء، اور جگر وغیرہ کی خرابی سے، یا قحط
وغیرہ کے باعث اعصار کو کافی مقدار میں مناسب خون اور اخلاط صالحہ نہیں ملتے
جس سے لاغری کا واقع ہونا ضروری ہے۔

”علیٰ ہذا گا سے غازیہ کے دوسرے فعل (الصاق: الزاق) میں خلل آجاتا
ہے، جیسا کہ استسقاء لحمی میں واقع ہوتا ہے“ (شیخ) جس میں غدار
بدن کے ساتھ اچھی طرح چپکتی نہیں ہے، اور بدن کا گوشت ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک
رہتا ہے۔

استسقاء لحمی وہ ٹھیک اورم (تَشْبِیْح، تَرَبُّل) ہے، جو تقریباً سارے بدن

میں عام ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زیر جلد ساختوں میں مائیت کی بڑی
تقدار اکٹھی ہو جاتی ہے، جسے اعصار دفع کرنے پر قادر نہیں ہوتے۔

”اسی طرح گا سے غازیہ کے تیسرے فعل (تشبیه) میں خلل آجاتا ہے، جیسا

کہ مرض بَرَص اور بَهَق میں ہوتا ہے — چنانچہ ان دونوں امراض

میں بدل (غدار) اور الزاق دونوں موجود ہیں، (غدار حاصل ہو کر آئی ہے،

اور وہ چپک بھی گئی ہے) مگر تشبیه موجود نہیں ہے (ورنہ جلد کی رنگت خراب

(شیخ)

نہ ہوتی۔“

بَرَص اور بَهَق - دونوں جلدی امراض ہیں، جن میں جلد کی طبی

رنگت قائم نہیں رہتی، برص میں نمایاں سفیدی غالب ہو جاتی ہے۔

لَا الصَّاق، یا الزاق، چمکانا جیسا کہ کیا۔

لکہ اس سے یہاں خاص طور پر زیر جلد ساختیں مراد ہیں۔

اور بھٹی میں سیاہی، جس کو اردو میں غالباً "جھپائیں" کہا جاتا ہے۔
 ان دونوں امراض میں خون غامدی اگرچہ ساخت میں داخل ہو کر
 چپک جاتا ہے، مگر وہ رنگ کے لحاظ سے پورے طور پر عضو کے مشابہ
 نہیں بنتا۔

شرائط تغذیہ

طبعی تغذیہ کے لئے اگرچہ شرطیں بہت زیادہ ہیں، مگر ان سب کو دو
 شرطوں میں سمیٹ دیا جاسکتا ہے:

- (۱) عضو مفتدی کے مزاج اور ترکیب کا طبعی ہونا،
 - (۲) مقدار و ارد کا بہ لحاظ مقدار و کیفیت بہتر اور مناسب ہونا۔
- یہ معلوم ہے کہ یہ دونوں چیزیں اُسی وقت مناسب ہو سکتی ہیں، جبکہ
 سارے اعضائے رئیسہ (جگر، قلب، اور دماغ) اعتدال پر ہوتے ہیں، جیسا کہ
 پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بدن کے سارے افعال ان تمام اعضائے رئیسہ کے
 باہمی تعاون پر قائم ہیں۔

یہ بھی مسلم ہے کہ اعصاب متعلقہ کے مغلوج اور بیکار ہو جانے سے عضو
 متعلقہ کے تغذیہ میں خلل آجاتا ہے، کیونکہ اعصاب دماغی افعال کے خادم ہیں
 اور تمام افعال کی طرح دماغ و اعصاب تغذیہ کے اعمال میں بھی دخیل ہیں۔ بالغ
 نصفی میں نصف ماؤف اور عرق النساء میں ماؤف ٹانگہ کی لاغری اس
 دعوے کی دلیل ہے۔

علیٰ ہذا یہ مشہور ہے، اور صحیح ہے کہ "غم انسان کو گھلا دیتا ہے، اور
 خوشی انسان کو بھلا دیتی ہے" (یعنی فربہ کر دیتی ہے) یہ اس امر کی بہترین
 تہاتوت ہے کہ تغذیہ اعضا میں دماغ و اعصاب شریک ہیں، اگرچہ بظاہر

لہجہاں بہق سے مراد "بہق آسودہ" ہے، جس میں سیاہی ہوتی ہے۔ اس کی
 دوسری قسم بہق ابھن بھی ہے۔

کوئی نمایاں تعلق محسوس نہیں ہوتا۔

اسی طرح قلبی افعال کے خوادم (عروق متعلقہ) اگر اپنے افعال انجام نہ دیں، تو متعلقہ اعضاء تک نہ مناسب روح پہونچے، اور نہ وہاں مناسب حرارت پیدا ہو، اس لئے ایسی صورت میں لازماً تغذیہ کا عمل متاثر ہوگا۔

یہی حال جگر کا ہے، جو سامانِ غذائی کے ہتیا کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ یہ تو اعضاء کے طبیعی میں رئیس ہی ہے، اس کا کیا کہنا۔

اس کے بعد یہ بھی ظاہر ہے کہ اعضاء کے رئیس کے افعال اُس وقت باقاعدہ ہوتے ہیں، جب دوسرے متعلقہ اعضاء کے کام درست ہوں۔ مثلاً اگر معدہ و امعاء کے افعال خراب ہوں تو یہ ناممکن ہے کہ جگر اپنا کام صحیح طور پر انجام دے سکے۔

یہی حال قلب اور پھیپھڑے، اور دیگر آلات تنفس کا ہے۔

الفرض اگر غور کیا جائے، تو تغذیہ کا فعل طبیعت کے پیچیدہ ترین افعال میں سے ہے، جس میں تقریباً بدن کے سارے اعضاء (کم و بیش) اثر رکھتے ہیں۔

غذیہ کے مدارج عمل " قوتِ غاذیہ کبھی تو تحلیل کے برابر غذا ہتیا کرتی ہے، جیسا کہ سنِ شباب میں ہوتا ہے۔ "

" کبھی اس سے کم، جیسا کہ سنِ شیخوخت میں ہوتا ہے۔ "

" اور کبھی اس سے زیادہ، جیسا کہ سنِ نمویں میں ہوتا ہے۔ "

(قانون)

اس قول کا مدعا یہ ہے کہ غاذیہ کے افعال کے بعد جس طرح عضو تغذی میں تشبیہ و الزام کے بعد مثلاً ایک مخصوص رنگ اور ایک مخصوص قوام حاصل ہو جاتا ہے۔

اسی طرح اس کے اعمال سے عضو تغذی کے حجم کا متاثر ہونا بھی ضروری ہے، یعنی —

(۱) یا اُس کا سابقہ حجم قائم رہے گا،

(۲) یا گھٹ جائے گا،

(۳) یا بڑھ جائے گا۔

پہلی صورت اگر جوانی کے زمانہ میں پائی جاتی ہے، تو دوسری صورت بڑھ چکے ہیں، اور تیسری صورت لڑکپن کے زمانہ میں، جیسے نمونہ کا زمانہ کہا جاتا ہے۔

اس کے بعد اس طرح کہتا جائز ہو گا کہ

نامیہ کے افعال درحقیقت غازیہ ہی کے افعال ہیں، جبکہ قوت غازیہ اپنے عالم شباب میں ہوتی ہے، اور اس کے افعال ہر جگہ، اور ہر عضو میں تیز تر، اور بہتر سے بہتر ہوتے ہیں۔

یابہ الفاظ دیگر — جس طبعی مظاہرہ کا نام ٹمبو ہے، وہ اُسی زمانہ میں پایا جاسکتا ہے، جس زمانہ میں قوت غازیہ بلند و بالا ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

اس لئے یہ کہنا کہ "غازیہ نامیہ کی خدمت کرتی ہے" یہ ایک قسم کی تعبیر ہے، جو مذکورہ حقیقت کی طرٹ اشارہ کرنے کے لئے اختیار کی گئی ہے، ورنہ اس کی دوسری تعبیر میں بھی ہو سکتی ہیں۔

تولید حرارت علیٰ ہذا "فراج اسنان" کی بحث میں لکھا گیا ہے کہ بچپن کے زمانہ میں چونکہ نمونہ کی وجہ سے غازیہ و نامیہ کے افعال تیز تر ہوتے ہیں۔ اس لئے اس زمانہ میں حرارت غریبہ زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ غذا کے بعض اجزاء اگر خورہ بدن بن جاتے ہیں، تو دوسرے اجزاء (وقود) تولید حرارت میں صرف ہو جاتے ہیں۔

الغرض غازیہ کے اعمال کے سلسلے میں جو تغیرات واقع ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں اگر بدلہ مائٹل کی تحصیل ہے، تو تولید حرارت بھی اسی تغیر کا نتیجہ ہے۔

غذا کے معانی

"غذا" کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے،
 (۱) "وہ جو حقیقی معنوں میں غذا ہے (غذا حقیقی)۔ یہ وہی ہے جو عضو کے مشابہ ہو کر اُس سے چسپاں ہو چکی ہے۔
 (۲) "وہ غذا جو اگرچہ عضو کے ساتھ چسپاں ہو چکی ہے، مگر ابھی (پورے طور پر) اُس کے مشابہ نہیں ہوئی ہے۔

(۳) "خون" (یعنی عام خون جو عروق وغیرہ میں پایا جاتا ہے) جس نے ابھی عضو مختاری سے نہ اتصال حاصل کیا ہے، اور نہ اُس کے مشابہ بنا ہے (بلکہ ابھی وہ اُس سے الگ مثلاً رگوں میں دوڑ رہا ہے)۔

(مختصر سیحی)

(۴) اسی طرح گا ہے غذا بیرونی غذا کو بھی کہتے ہیں، مثلاً چاول، روٹی، گوشت، دال وغیرہ، جن میں اس امر کی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ خون وغیرہ میں تبدیل ہونے کے بعد جزر بدن بن جائیں۔

قوت مغیرہ اور تغیراتِ غذائیہ

یہ معلوم ہے کہ ہر حصہ بدن میں ہر وقت (جب تک زندگی قائم ہے) کم و بیش رفتار کے ساتھ رطوبات بدن میں تغیرات و استحالات جاری رہتے ہیں، تاکہ کارآمد اجزاء کو اجزاء بدن سے قریب تر لاکر (مثلاً بہ بنائے بدن کی ساخت میں تبدیل کر دیا جائے)۔ اور بیکار اور مضر چیزوں کو خارج کرنے کی سہولتیں مہیا کی جائیں۔

یہ عمل قوت مغیرہ سے متعلق ہے، جو غازیہ کے ٹولے میں سے ایک قوت ہے، اور جو کسی وقت سکون اختیار نہیں کرتی۔
 ابوسہل سیحی کا یہ قول اسی طرف رہنمائی کر رہا ہے:

قوت غازیہ کا وجود ہر حصہ بدن میں "یہ قوت، جو اپنی طاقت (یعنی اُس جوہر کی طاقت) جہاں

وہ کام ہے (خدا و صلح کو جذب کرتی ہے، اور اُسے اپنے (جوہر کے) مشابہ
بناتی ہے، اور اپنے (جوہر عضو کے) اندر رو کے رکھتی ہے، اور فضیلت
کو اپنی ذات سے دور پیچیدگی دیتی ہے، یہ بدن کے ہر جزو میں اختلاف
جوہر کے باوجود موجود ہے۔
(مستطیعی)

اس قول کا مدعا یہ ہے کہ
تمام اعضاء میں، خواہ ان کا رنگ و قوام کچھ ہی ہو، چاروں قوتوں (جاذبہ
مغیرہ، ماسکہ اور دافعا) پائی جاتی ہیں، جو قوت غذا یہ کے اجزاء ترکیبی ہیں،
اور جن سے ان میں ہر وقت تغذیہ کے اعمال جاری رہتے ہیں۔
یہ قول اطباء کے اُس قول کے بہت ہی قریب ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ
"بدن کے ہر حصہ میں طبعا ایک قوت غریزیہ پائی جاتی ہے، جس سے
اُس کے تغذیہ کا کام جاری رہتا ہے۔"

پھر یہ قوت نام کے لحاظ سے گو ایک قوت معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ
ہے کہ یہ ایک جنس ہے، جس کے تحت بے شمار انواع ہیں، ہڈی میں جو قوت
مغیرہ کام کرتی ہے، وہ چربی کی قوت مغیرہ سے جدا گانہ ہے، قرینہ میں اگر یہ
اجزاء خون کو بخلتاف جوہر میں تبدیل کرتی ہے، تو طبقہ عنبیہ و شیمیہ میں ان کو
رنگین اور سیاہ مواد میں بدل ڈالتی ہے۔ یہی حال تمام اعضاء کے مفردہ
(متشابهہ الاجزاء) کا ہے، جن کی ترکیب و مزاج ایک دوسرے سے جدا گانہ
ہوتے ہیں۔

ان ہی امور کی طرف شیخ اشارہ کرتے ہیں :
"یہ نعل (تشبیہ) قوت مغیرہ کا فعل ہے جو غذایہ کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے (شیخ)
یعنی یہ تشبیہ ان تغیرات کا نتیجہ ہوتی ہے، جو غذا میں واقع ہوتے ہیں۔
"یہ قوت مغیرہ بدن انسان میں بلحاظ جنس کے ایک ہے، لیکن
بہ لحاظ نوع کے تمام اعضاء متشابهہ الاجزاء میں الگ الگ اور مختلف
مختلف ہے، کیونکہ ہر عضو میں اُس کے مزاج کے مطابق ایک قوت
ہوتی ہے، جو غذا میں تغیر کر کے اُس میں ایک خاص قسم کی تشبیہ

مثلاً رنگ و قوام پیدا کر دیتی ہے: جو دوسرے عضو کی قوت کی تشبیہ سے جدا گانہ ہوتی ہے۔
(شیخ)

قوت مغیرہ بعض اس کا مدنا یہ ہے کہ ایک عام قوت مغیرہ تو بدن کے
اعضار میں دو چند ہے ہر حصے میں موجود ہے جس سے اس کے جوہر کا تغذیہ
جاری رہتا ہے، اس سے کوئی عضو، اور عضو کا کوئی حصہ خالی نہیں۔

لیکن بعض اعضا میں اس عام قوت مغیرہ کے علاوہ ایک دوسری قوت
مغیرہ بھی پائی جاتی ہے، یعنی ان میں چاروں طبعی قوتیں (جاذبہ، ماسک، دافعہ) دو چند (مضعف) ہوتی ہیں۔ ایسا ان اعضا میں ہوتا ہے، جو اپنے تغذیہ کے
علاوہ دوسرے اعضا کے لئے غذائی سامان مہیا کرتے ہیں۔ مثلاً معدہ، آنتیں
اور جگر وغیرہ۔

چنانچہ اب سہل سمجھی لکھتے ہیں:

”یہ چاروں طبعی قوتیں (جو غذائی مواد میں تصرف کیا کرتی ہیں) یعنی جاذبہ،
ماسک، دافعہ اور دافعہ میں دو چند (مضعف) پائی جاتی ہیں۔“

(۱) ان دونوں میں ایک تو وہ ہے جو باہر کی غذا کو جذب کر کے جوہر
معدہ تک پہنچاتی اور وہاں روک کر اس میں اس قسم کا تغیر پیدا کرتی ہے کہ وہ
خون میں تبدیل ہونے کے قابل ہو جائے۔ پھر اسے جگر کی طرف روانہ کرا دیتی ہے۔
”یہ سارے افعال جو معدہ سے سرزد ہوتے ہیں، وہ کسی ایسی چیز میں نہیں

ہوتے، جو معدہ کے جرم اور اس کے جوہر کے اندر ہو۔ بلکہ یہ افعال جو ہر معدہ
اور اس کی ساخت سے الگ ایک بیرونی چیز میں ہوتے ہیں۔“

یعنی یہ عمل جو معدہ کے مواد غذائی میں ہوتا ہے، جو ہر معدہ کے خاص

سے ایک جسم غریب کی حیثیت رکھتے ہیں۔

(۲) ”دوسری قوت وہ ہے، جو خاص جوہر معدہ اور اس کے لطافت کی

طرت ایسی مفید اور کارآمد چیزوں کو جذب کرتی ہے، جو نفس معدہ کے (تغذیہ
کے) کام آسکتے ہیں۔ پھر وہاں روک کر اور آخرات پیدا کر کے ان کو جوہر معدہ

(کی ساخت) میں تبدیل کر دیتی ہے؛ نیز ان کے فضلات کو معدہ سے خارج کرنے کی خدمت بھی انجام دیتی ہے۔ یہی حال جگر کا ہے (یہاں بھی طبعی قوے دوسری ہیں: ایک سے خون بنتا ہے، اور دوسری سے جگر کی ساخت حاصل ہوتی ہے) کیونکہ خون بن جانا ایک خاص تغیر ہے، اور جو ہر کبید بننا دوسرا تغیر۔
 "جس طرح غذا سے کیلوس کا بننا اور بات ہے، اور جو ہر معدہ کی ساخت کا بننا دوسری بات ہے۔"
 (رہمتہ مسیحی)

یہ قوتیں جس طرح معدہ اور جگر میں دوسری ہوتی ہیں، اسی طرح ان تمام اعضاء میں بھی دو چند پائی جاتی ہیں، جو خون اور اجزاء خون میں تغیرات پیدا کر کے کسی دوسرے عضو کے لئے کوئی کارآمد چیز بناتے ہیں، یا ان میں ایسے تغیرات پیدا کرتے ہیں کہ وہ باہر فضلات کی صورت میں بہ آسانی خارج ہو سکیں، مثلاً شہی، خضیبہ، اور دوسرے غدود۔

غذاؤ کے تغیرات

ہضم و استحالات

یوں تو اعضاء کے ہر جزو میں ہر وقت ایک تغیر جاری ہے، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، اس لحاظ سے ان تغیرات کی بیشتر قسمیں ہیں، لیکن اگر ان سب کو سمیٹا جائے، تو بہ لحاظ مقام تغیر یہ تین گروہ میں بیان کئے جاسکتے ہیں:
 چنانچہ ابوہل سیحی کہتے ہیں:

"بدن کے اندر غذا میں تین تغیرات ہوتے ہیں:

(۱) تغیر معدی (ہضم معدی) یعنی وہ تغیر جو معدہ میں ہوتا ہے جس سے غذا آتش بخور مارا تغیر (جو کی بیج) کے مانند ہو جاتی ہے۔ پھر یہ غذائی خلاصہ جب اول (مآسار یقا) میں نفوذ کر کے (باب الکبد کی راہ)

لہذا یہاں معدہ سے پورا بخورائے غذائی مراد ہے، جو منہ سے بہرہ تک دلتا ہے۔

جگر تک پہنچ جاتا ہے : (مرتبہ)

اسی سلسلے میں مسیحی اس نقل کے انجام کا ذکر کرتا ہے، جو ہضم اوقالی میں حال ہوتا ہے، کیونکہ یہ مسلمات سے ہے کہ کوئی ہضم ایسا نہیں جس میں کوئی فضلہ نہ رہے:

”اور (اس ہضم و تغیر کے سلسلے میں) جو نقل معدہ میں نہج رہتا ہے وہ نیچے آنتوں میں رہتا چلا جاتا ہے“

(۲) **تغیر کبدی** (ہضم کبدی) یعنی وہ تغیر جو جگر میں ہوتا ہے۔

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خلاصہ غذا (عصارۃ غذا) جو معدہ میں تیار ہوا تھا، وہ (جگر میں) پونج کر ایسے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو سارے بدن کے تغذیہ میں صرف ہو سکے، اور یہاں ہضم و احوال کے سلسلے میں) اس کے فضلات بھی متمیز ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ خون تو عروق غیر شریانی (اور وہ کبدیہ) میں نفوذ کر جاتا ہے، اور فضلات (حسب موقع) اپنے اپنے اوعیہ میں (مثلاً صفراء اپنے فرت، یعنی مرارہ میں) چلے جاتے ہیں۔

(۳) **تغیر عضوی** (ہضم عضوی) یعنی وہ تغیر جو اعضاء میں

ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خون جو ہر اعضاء میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ (اس تغیر کے سلسلے میں) یہاں جو فضلات نہج رہتے ہیں، اور مذکورہ تغیر کو قبول نہیں کرتے (یعنی جو ہر اعضاء کے مشابہ نہیں بن سکتے) وہ پسینہ، پوشیدہ تحلل، اور میل کچیل کے ذریعہ خارج ہو جاتے ہیں۔
(کتاب، مرتبہ مسیحی)

سوال : یہاں بجا طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام اطباء نے ان ہضم و تغیرات کو چار گروہ میں تقسیم کیا ہے : معدی، کبدی، عروقی، اور عضوی۔ مگر یہاں ابو سہل مسیحی نے انہیں تین قرار دے کر عروقی کو ترک کر دیا ہے۔
جواب : اس کا جواب یہ ہے کہ ”عروق“ خون کے جریان کے لئے مسالک (راہ) کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی ان میں تغیرات و ہضم بہت

کم ہوتے ہیں، اس لئے ابوسہل نے اُسے ناقابل اعتناء شمار کیا۔
 ہر حال ہضم و تغیرات کو جو لوگ چارگتے ہیں، وہ بھی غلطی نہیں ہیں،
 اور جو انہیں تین گتے ہیں، وہ بھی صواب سے بہت دور نہیں ہیں۔
 ”لِكُلِّ وَجْهٍ“

قوت نامیہ اور اعضا کا نمو

شیخ الرئيس فرماتے ہیں:

قوت نامیہ وہ قوت ہے، جو جسم کے قطروں (لبائی، چوڑائی،
 اور موٹائی) کو طبعی تناسب کے مطابق غذا کو اس کے اندر داخل
 کر کے بڑھاتی ہے، تاکہ وہ جسم اپنے نشوونما کی حد تک پہنچ جائے
 (اور جتنا اُسے قدرۃ بڑھنا چاہیے، اتنا وہ بڑھ جائے)۔

(قانون)

اس سے ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی عضو اس طور پر بڑھے کہ اُس سے اعضا
 کا طبعی تناسب بگڑ جائے، تو اطباء کے قدیم کی اصطلاح کے مطابق اُسے نمو میں
 شامل نہیں کیا جاسکتا، مثلاً یسمن مفرط (غیر معمولی فربہ) پیٹ کا
 بے ڈھب طور پر بڑھ جانا (توند بڑھنا)، اور مثلاً مرض دار الفیل کی وجہ سے
 لہانگوں، ہاتھوں، یا فوطوں کا اتنا بڑھا ہوا جانا۔

ان مثالوں میں مادہ کے لحاظ سے ذرا فرق ہے، اگر اطباء کے قدیم نے
 ان سب کو مرضی حالات میں شمار کیا ہے، کہ فربہ میں جو
 مادہ ہوتا ہے، اُسے ”مرضی مادہ“ نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ اُس میں چرل اور
 گورخت بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن دار الفیل ایک قسم کا تعجب بھی درمیان

۱۔ نامیہ: بڑھنے والی بخوی قاعدہ کی رو سے مُنَمَّیہ (بڑھانے والی)
 ہونا چاہیے تھا، مگر غازیہ کی رعایت سے یہاں صرف وزنی مناسبت اور قانیہ
 کا لحاظ رکھا گیا، یہی وجہ ہے کہ صاحب فردوس الحکمة اور ابوسہل
 مسیحی نے اس قوت کا نام مَرَبَّیۃ لکھا ہے۔

جس کا مادہ غیر طبیعی اور غیر صالح ہوتا ہے۔

نمو کی حد

شیخ کے قول سے واضح ہے، اور مشاہدہ اس پر گواہ ہے کہ "اعضاء کے بڑھنے کی ایک حد ہے، جو ایک خاص تناسب رکھتا ہے۔" یہ تناسب طبیعت کے اقتدار میں سے، جو باوجود اختلاف مقدار کے افراط و تفریط کے درمیان ایک اوسط پر قائم رہتا ہے۔

نمو کا زمانہ

اعضاء کے نمو کا بہترین مظاہرہ اُس زمانہ میں ہوتا ہے، جسے بچپن کا زمانہ (سینکٹیمو) کہا جاتا ہے، اس زمانہ میں تمام اعضائے جسم شریفہ، اور اصلیت ایک خاص رفتار، اور مخصوص تناسب سے بڑھتے رہتے ہیں، اور اسی نمو کے مطابق بچہ کے سارے قوائے میں بھی ترقی جاری رہتی ہے۔ یہی عام اور کلی نمو ہے، جو انفعال و وظائف اور خواص بدن کے لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے، جس کا اظہار ذکر کرتے ہیں۔ ورنہ یہ سب کو معلوم ہے کہ

"بال اور ناخون جیسے کم اہم اعضا بڑھا پے تک بڑھتے رہتے ہیں، اور جلد کا بیرونی استر (بشرہ) اکثر بدل کر جاتا ہے، جیسا کہ نوکمر سر میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔"

نمو کے شرائط

جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے، وہی ہیں، جو تئذیہ کے لئے ضروری ہیں، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ جس زمانہ میں قوتِ غذازیہ جو ان ہوتی ہے، اُسی زمانہ میں نمو ہوتا ہے، اس لئے غذازیہ اور نامیہ کے انفعال کے درمیان حدِ فاصل قائم کرنا بہت ہی دشوار ہے۔

شذہ

ہر عضو میں نمو کے لحاظ سے ایک ذاتی خصوصیت اور خصوصیات پائی جاتی ہے، جو دوسرے سے ممتاز ہوتی ہے، اسی لئے ایک عضو کو دوسرے عضو پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اور اسی وجہ سے یہ کہنا زیادہ نوی ہے کہ

"ہر عضو کی قوتِ غذازیہ (اور نامیہ) دوسرے سے جدا گانہ ہے؟"

تذکرہ

چھاتیوں دو دھڑلانے کے زمانہ میں، اور رحم ایام حمل میں بڑھ جاتا
 ہے، اسی طرح عظم القلب، عظم الکبد، عظم الکلیہ وغیرہ میں ان کے جوہر بڑھ جاتے
 ہیں جو ایسی فرج و ترکیب سے مخالف نہیں ہوتے۔ اس قسم کی بڑھوتریاں
 جنزئی نئموی کی بہترین صورتیں ہیں۔

قَوَائِمُ تَنَاسُلِيَّةٍ

مَوْلِدَہ - مَصَوِّرَہ

(۲) قَوَائِمُ تَنَاسُلِيَّةٍ | قوتِ طبعیہ کی دوسری قسم وہ ہے جو حیاتِ نوعی کی بقا کے لئے غذار میں تبصرت کرتی ہو یہ دو قوتیں ہیں :

(۱) مَوَلِدَہ | ایک وہ قوت ہے جو بدن کے اُمُشَاج — مرکبات — سے منی کے جوہر کو جدا کر کے خُصیوں میں لاتی ہے، اور اس کے ہر جز کو کوئی مخصوص عضو بننے کے لئے تیار کر دیتی ہے جس کا نام مَوَلِدَہ ہے (تولید، پیدا کرنا)

(ب) مَصَوِّرَہ | دوسری قوت وہ ہے جو منی کے ہر ایک جز کو وہ شکل و صورت پہنا دیتی ہے جس کا مقتضی وہ نوع ہوتا ہے، جس سے یہ منی جدا ہو کر آتی ہے یا اسی کے قریب کوئی دوسری شکل شکل پہنانے سے مراد یہ ہے کہ اعضاء میں خطوط پیدا کرتی ہے، جو ف اور گٹھے بناتی ہے اور دوسرے کام کرتی ہے۔ اس قوت کا نام مَصَوِّرَہ ہے (تصویر، صورت بنانا)

(قرشی)

قَوَائِی تَنَاسُلِیہ کی ضرورت

”چونکہ شخصی زندگی کا دائمی قیام تو ناممکن ہے، اور موت کا آنا بہر حال ضروری ہے، اس لئے قدرت نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ کم از کم اُس کی نوع قائم رہے، اور اس کی نسل تباہ نہ ہونے پائے۔ (یعنی کچھ اشخاص اگر ہلاک ہوتے رہیں، تو دوسرے افراد پیدا ہو کر اُن کی جگہ لیتے رہیں)، اور یہ ظاہر ہے کہ نوع کی بقا اور نسل کے قیام کے لئے دو قسم کے قُولے اور اعضا کی ضرورت ہے:

- (۱) اُن قوای کی ضرورت ہے، جن کے بغیر شخصی زندگی محال ہے۔۔۔۔۔
- (۲) مذکورہ قوای کے علاوہ ایک ایسی قوت بھی ضروری ہے، جو افراد و اشخاص کے جانشین بن سکے (یعنی قوت شدہ فرد کا بدل و عوض پیدا کر سکے)۔ چنانچہ اسی قسم کی قوت کا نام مَوَلِّدٌ اور مَصْوِّرٌ ہے (یہ قوتیں نطفہ بناتی، اور جنین تیار کرتی ہیں)۔ (نفیس)

ایک نکتہ:

”قوت غاذیہ کو جو نسبت شخصی زندگی کی بقا کے ساتھ ہے، وہی نسبت ان قوتوں کو حیاتِ نوعی کے ساتھ ہے۔“ (نفیس)

یعنی جس طرح قوت غاذیہ موادِ صالحہ میں تغیر و تبدل پیدا کر کے بَدَل مَائِتَحَلَّل بناتی رہتی، اور انسان کو زندہ رکھ کر شخصی بقا کا ذریعہ ہوتی ہے؛ اسی طرح قوت مَوَلِّدہ و مَصْوِّرہ مخصوص مواد میں تغیر پیدا کر کے نطفہ (شروع) بناتی اور جنین تیار کر کے قوت شدہ افراد و اشخاص کا بدل و قائم مقام پیدا کر دیتی ہے۔

”امشاج بَدَن سے منی کا بنتا“

منی (نطفہ) وہ مخصوص سفید رطوبت ہے، جو مردوں اور عورتوں

کے خصلوں میں تمام ہوتی ہے۔ پھر جب اس کے ساتھ مناسب شرطیں جمع ہو جاتی ہیں، اور تمام ماحول درست ہوتا ہے، تو اُس وقت وہ مخصوص مادہ تغیر و ترقی یا کراہیک مستقل جاندار (حیوان) میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو شکل و شمائل میں اُسی حیوان کے مانند ہوتا ہے، جس سے یہ مادہ جدا ہوا ہے یعنی جس حیوان کے بدن کی منی ہوتی ہے، اُسی حیوان کی شکل و صورت اور عادات و خصال لیکر بچہ پیدا ہوتا ہے۔

منی کی بو منی میں ایک مخصوص بویائی جاتی ہے، جس کو قد صام نے طلع حرما کی بو سے تشبیہ دی ہے۔ طلع سے مراد درخت خرما کا وہ جز ہے، جو ابتداً نمودار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس سے پتے پھیل جاتے ہیں۔ اس کو اردو میں گاہک کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو رطوبت بھری ہوتی ہے، وہی خارج ہونے پر نیرا (تازہ سیندھی یا تاڑی) کہلاتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ منی سے جو بو خارج ہوتی ہے، وہ کم و بیش سیندھی (یا تاڑی) کی بو سے مشابہ ہوتی ہے۔

منی اور بقراط بقراط کی رائے ہے کہ یہ عجیب و غریب جوہر، جس کا نام منی ہے، گود دیکھنے میں یکساں اور متشابہ الاجزاء معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، حقیقت میں اس کے اجزاء مختلف الجواہر اور مختلف الخواص ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا خمیرہ بدن کے ہر جز سے کھینچ کر آتا ہے ہی وجہ ہے کہ اس کے مختلف اجزاء سے مختلف اعضاء بنتے ہیں۔ ہڈی جیسی سخت چیز بھی اور چربی جیسی نرم چیز بھی، قریبہ اور جلید یہ جیسے شفاف اعضاء بھی، اور رطوبات و اوتار کی طرح کثیف اعضاء بھی۔ اسی وجہ سے حکماء نے منی کو مُتَشَابِهُ الْأَمْتِزَاجِ کہا ہے۔ یعنی ایک ایسی رطوبت ہے، جو دیکھنے میں یکساں (مُتَشَابِه) معلوم ہوتی ہے۔

”أَمْتِزَاجِ بَدَنِ“ سے مراد وہی جوہر اور رطوبات ہیں، جو اعضاء

ملہ مُتَشَابِهہ یکساں، ہمارا ایک جیسا، امتزاج، ملاوٹ، ملنا۔

کے جوہر سے کھنچ کر خون میں شامل ہو جاتے، اور پھر خون سے یہ مخصوص اجزاء
 حُصِیَّتِیْن کی قوتِ جاذبہ سے منجذب ہو کر ان میں جمع ہوتے، اور
 ان کے غدودی جوہر کی قوتِ مغیرہ (یا ماضیہ) سے منی کی مخصوص صورت
 اختیار کر لیتے ہیں۔

چنانچہ نفیس کہتے ہیں:
 "یہ قوت (مولدہ) اجزاء منی کی مختلف مزاجی کیفیات کو الگ الگ
 کرتی، اور پھر ان مختلف کیفیات کو، یعنی ان کیفیات کے موادِ اوہ
 محل کو مختلف صورتوں سے ملا کر ہر عضو کے لحاظ سے منی کے
 تمام اجزاء میں خاص خاص مزاج تیار کر دیتی ہے۔" (کلیاتِ نفیسی)

بقراط جیسے حکماء کو یہ خیال کیوں پیدا ہوا کہ
 منی کے بنانے میں والدین کے تمام اعضاء کے مرکبات (اُھشاج)

حصہ لیتے ہیں؟
 یہ خیال یہ دیکھ کر ہوا کہ منی سے جو نیا حیوان بنتا ہے، وہ ایسی شکل
 و صورت اور ایسے خواص و شمائل کا حامل ہوتا ہے، کہ وہ اپنے والدین کی
 نوع کا ایک فرد بن جاتا ہے۔ یہ الفاظ و کلمات اس میں اور اس کے
 سلفِ مورت میں ایک کُلّی مُشَابَہت پائی جاتی ہے۔
 اسی چیز کو سادہ الفاظ میں اس طرح بتایا جاتا ہے کہ
 آدمی کا بچہ آدمی ہوتا ہے۔

اور باب کا بچہ سانپ۔

ایسے اقوال سے ہم اسی مشابہت کُلّی کی طرف اشارہ کیا کرتے ہیں
 جس میں وہ سارے بیرونی و اندرونی خواص آ جاتے ہیں، جو یہ اختلاف
 مراتب ایک نوعِ حیوان کو دوسری نوع سے ممتاز کر دیتے ہیں۔
 نطفہ گویا ایک چھوٹا موٹا آدمی ہے، جس میں ماں باپ کے سارے
 اعضاء موجود ہیں، گو وہ ہماری ان کوتاہ نظروں سے دکھائی نہیں دیتے۔

لیکن گاہے اس کئی مشابہت کے علاوہ بچے میں ماں باپ کے بعض
 بھڑکی خواص میں بھی اس طرح مشابہت پائی جاتی ہے کہ انسانی عقل
 دنگ رہ جاتی ہے، اور بچے کی اس خصوصیت کو دیکھ کر بے اختیار اس کے
 ماں باپ یاد آ جاتے ہیں۔ مثلاً میں نے ایک خاندان کے کئی بچوں کو دیکھا کہ
 وہ کم و بیش ہکٹے تھے، اور یہ ہکٹا پن انھیں ان کے باپ سے ورثہ میں ملا تھا
 اسی طرح بعض خاندانوں میں کچھ ایسی ممتاز خلقی خصوصیات پائی جاتی
 ہیں کہ وہ اس خاندان کے لئے ایک نشانی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔
 بعض بچے کے جسم پر تل، مسہ، یا داغ دھبہ وہیں نمودار ہوتا ہے، جہاں اس
 کے باپ یا ماں کے جسم پر وہ موجود ہے۔

قریب تر دوسری شکل	اس قسم کی مشابہت (کئی یا بھڑکی) تو اس وقت پائی جانی چاہیے جب ماں اور باپ دونوں ایک نوع سے ہوں۔ لیکن اگر دو نسلوں کی آمیزش سے کوئی بچہ پیدا ہو، تو اس وقت کیا ہوگا، اور مسوڑہ کون سی شکل پہنائے گی؟ اسی سوال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ والدین کی دونوں شکلیں پورے طور پر تو کسی طرح ایک بچے میں حاصل ہی نہیں ہو سکتیں، اس لئے ان دونوں نسلوں کی شکلوں کے درمیان جو شکل ممکن ہے، وہ بچے میں حاصل ہوگی۔ یعنی بچے کی شکل ماں باپ، دونوں کی شکلوں سے قریب تر ہوگی۔
----------------------	--

منی کا بننا [منی خلیوں میں کس طرح تیار ہوتی ہے؟ فاضل نفیس لکھتے ہیں کہ]
 "امشاج بدن سے منی خلیوں میں اس طرح تیار ہوتی ہے، جس طرح
 دودھ، خورن کے مخصوص اجزاء سے، پھیپھڑوں میں تیار ہوتا ہے۔"

اس سے ثابت ہوا کہ منی کو بہت سی باتوں میں دودھ سے تشبیہ دی
 جاسکتی ہے۔ جس طرح ابو سہل نے دودھ کو خورن سے تشبیہ دی ہے
 اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ منی خورن سے مشابہ ہے، بلکہ رتن طبری نے

تو کہا ہے کہ:

”مَعْنَى بَنْتِ غُل (دَوْرِ بَنْج) ہے“

جس میں صداقت کے بہت سے پہلو موجود ہیں۔

مَعْنَى سے سارے اعضاء کیسے بنتے ہیں؟
ہم عِیَّاناً دیکھتے ہیں کہ بیج سے پودا اُگتا ہے، اور اندھے سے پرندے پیدا ہوتے ہیں، اس لئے ہم یہ

جواب دے کر اپنے جی کو بھلا لیا کرتے ہیں کہ

”اسی طرح انسان کے بیج (مَعْنَى) سے انسان بنتا ہے۔“

جس کے معنی یہ ہیں کہ اسی جوہر سے سارے اعضاء بن جاتے ہیں۔

رات دن کا یہ مشاہدہ ہمیں اپنے دماغ پر زیادہ بار ڈالنے کی زحمت نہیں دیتا، ہم زیادہ غور نہیں کرتے، اس لئے مذکورہ سوال زیادہ پیچیدہ نہیں معلوم ہوتا۔

ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات فطرت کے رازوں میں سے یہ ایک عظیم الشان راز سر بستہ ہے، جس کو انسان اپنے علم کی کسی کلید سے اب تک کھول نہیں سکا۔

ایک حقیر ذرہ کا از خود تقسیم در تقسیم ہونا، پھر مختلف رنگ و قوام اور شکل و شباهت کے اعضاء میں ان کا تبدیل ہونا، اور پھر ان کا مختلف اوقات میں کام کرنا، سوچنے والوں کے لئے یہ کوئی معمولی عقدہ نہیں ہے کہ بہ آسانی حل ہو سکے۔

بس آسان یہ ہے کہ ہم ایسا ہوتا ہوا مانتے ہیں، اور ہمیشہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ورنہ استدلال و برہان کی ٹانگیں یہاں ٹنگ ہیں۔

بینی

ایسے ہی مواقع پر انسان ضعیف البنیان بے اختیار خالق برتر کو پکار اُٹھتا ہے۔ چنانچہ شیخ الرئیس ”قوت مصورہ“ کی تعریف کرتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ حقیر نطفہ سے مختلف اعضاء کیسے بن جاتے ہیں لکھتے ہیں۔

”ہی قُوْتِ مَصَوِّرٍ طَائِعِہٖ (پا پنے والی) تو یہ وہ قوت ہے“

جس سے — سب فرمان خالق بزرگ و برتر — اعضاء کی تنظیم
(تمیز)، اُن کی تشکیل (شکل و صورت)، اُن کے جوت اور گڑھے، اُن کے
سوراخ، اُن کی ملاست اور خشونت (چکناہٹ اور کھردراہٹ) ران کے
اوضاع (کہ یہ کہاں ہیں، بیچ میں رہیں، یا کنارے میں) ان کی باہمی
مشارکت (عروق و اعصاب وغیرہ کے لحاظ سے)، الغرض وہ سارے کام
جو ان اعضاء کی مقدار و حجم کی نہایت (کناروں) سے متعلق ہیں، سب اسی
قوت سے انجام پذیر ہوتے ہیں : (قانون)

اسی وجہ سے اس کا نام مفسورہ رکھا گیا ہے، جس کے معنی ہیں :
صورت و شکل بنانے والی۔

تولید جنین میں والدین کا حصہ

استقرار نطفہ کے لئے ماں اور باپ، دونوں کے موادِ تولید کی ملاقات
ضروری ہے۔ اس کے معنی صاف ہیں کہ اعضاء جنین کے بنانے میں مرد و
عورت دونوں کی ستی حصہ لیتی ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ ہر دو مواد کے جوہر و اجزاء میں ماہر الاقویاد کیا کیا مزاج
و ترکیب، اور کیا کیا خواص ہیں۔ اور باہمی آمیزش کے بعد وہ اجزاء کس طرح اپنے
افعال انجام دیتے ہیں۔

قدرت کے اس قسم کے راز، باوجود کاوش و تحقیق کے انسان پر اب تک
نہیں کھلے ہیں، میرا خیال ہے کہ جس دن اس قسم کے عقدے حل ہو جائیں گے
وہ علم کا ایک بڑا دن ہوگا۔

ذیل میں شیخ کے حوالہ سے ارسطو اور جالینوس کے اقوال
پیش کئے جاتے ہیں، جن کے مطالعہ سے واضح ہوگا کہ

”مرد اور عورت دونوں کی منی جنین کے اعضاء کے بنانے میں

شریک ہے، یعنی دونوں جوہر اس کے اجزاء ترکیبی ہیں۔“

اس سے علم کی پیاس نہیں بجھتی، اور نہ مسئلہ پر کافی روشنی پڑتی ہے۔

دونوں جو ہر بچہ کے اعضاء کے بنانے میں کیا کیا کام کرتے ہیں، یہ ایک وسیع عمل ہے، جو ہمارے جمل کی تارکی میں روپوش ہے۔

”عورت اور مرد کی منی سے اعضاء کے بننے کی صورت

ارسطو اور
جالینوس کی رائے

کیا ہے؟

”ارسطو کی تحقیق یہ ہے کہ اعضاء کے بنانے میں مرد کی منی اس طرح کام کرتی ہے، جس طرح پنیر (جبین) کے بنانے میں (انفحصہ پنیر مایہ) کام کرتا ہے؛ اور اعضاء کے بنانے میں عورت کی منی اس طرح صرف ہوتی ہے، جس طرح پنیر کے بنانے میں دودھ صرف ہوتا ہے۔“

”یعنی جس طرح جانے کی قوت (قوت عاقدہ) پنیر مایہ میں ہوتی ہے، اسی طرح عقدہ صورت (صورت بنانے اور بمانے) کی قوت مرد کی منی میں ہے (مرد کی منی میں قوت فاعلہ یا مؤثرہ ہوتی ہے)۔ اور جس طرح جانے کی قوت (قوت مُعَقِّدہ) دودھ میں ہوتی ہے، اسی طرح انعقاد صورت کی قوت، یعنی قوت منفعلہ (قوت متاثرہ) عورت کی منی میں ہے۔“

”علیٰ ہذا جس طرح پنیر مایہ اور دودھ دونوں پنیر کے جوہر کے اجزاء (ترکیبی) ہیں، یعنی پنیر دونوں کے ملنے سے بنتا ہے، اسی طرح عورت اور مرد، دونوں کی منی جوہر جنین کے اجزاء (ترکیبی) ہیں اور دونوں کے ملنے سے جنین بنتا ہے۔“

”لیکن جالینوس کی رائے اس سے مختلف ہے، وہ قائل ہے کہ زن و مرد، دونوں کی منی میں جس طرح قوت عاقدہ (جانے والی قوت) ہوتی ہے، اسی طرح عقدہ کی قوت (قوت منعقدہ) بھی ہوتی ہے۔“

(نہایت)

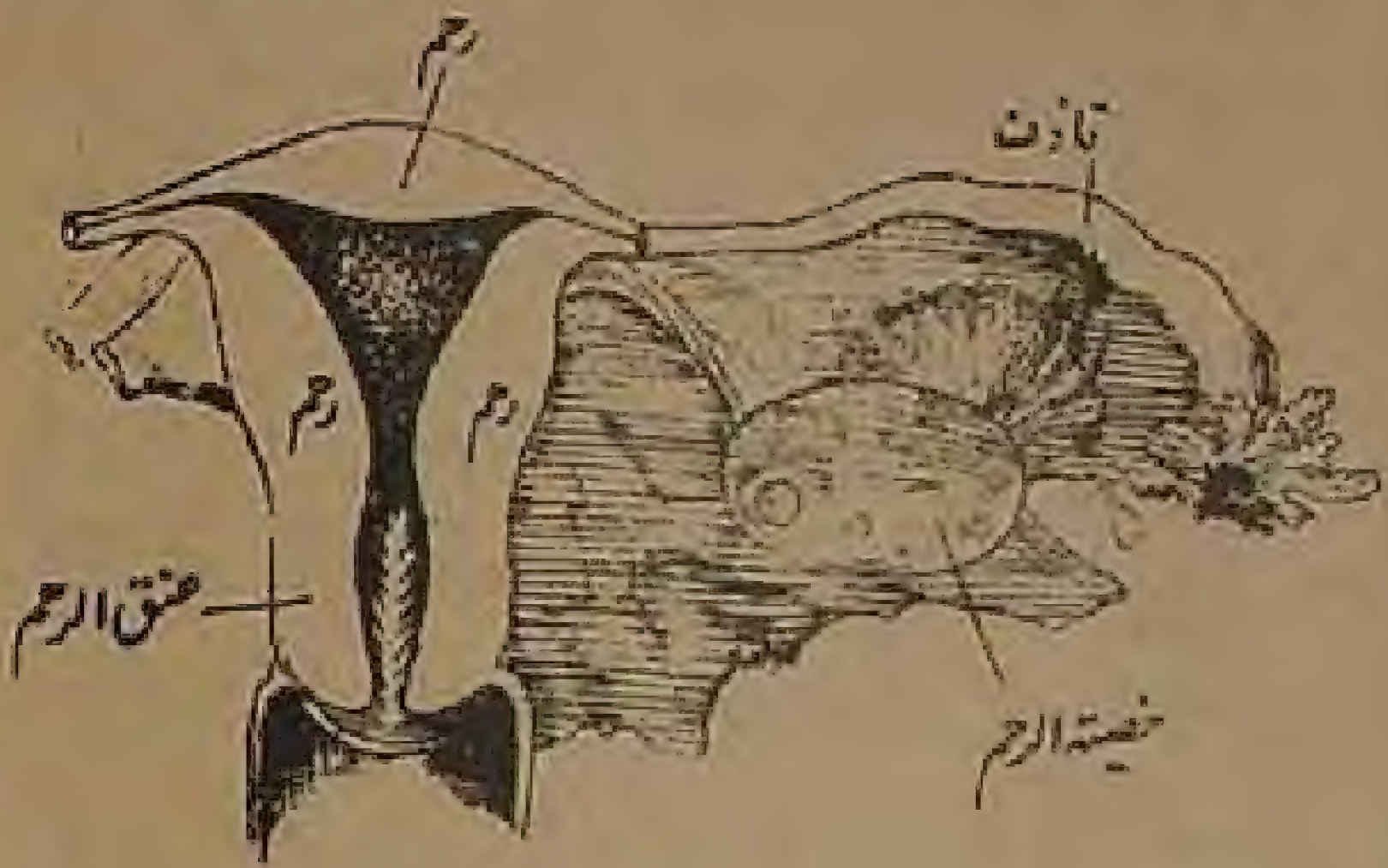
بچہ پانچویں کیسے پیدا ہوتے ہیں؟

علیٰ ہذا اس سوال کا بھی کوئی شافی جواب نہیں ہے، جس سے ایک مفتیش

زنانه اعضائے تناسلیہ

رحم، خصیۃ الرحم، اور متعلقات

حقیقت کا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ نطفہ سے بچہ کب اور کس طرح بنتا ہے اور بچی کب اور کس طرح۔ چنانچہ اب تک انسانی طاقت اس سے عاجز ہے کہ اندھے کے جواہر تناسلیہ کو کسی طرح دیکھ کر یہ حکم لگا سکے کہ اس سے مرغا بنے گا، اور اس سے مرغی۔ چہ جائیکہ وہ انسانی تخم میں کچے موٹھگانی کر سکے۔

ایک اصطلاحی اختلاف

صاحب کامل، ابوسہل اور اکثر قدما نے قوت مولدہ کی اصطلاح قوای تناسلیہ کے لئے جنس کے طور پر استعمال کیا ہے جس میں وہ سارے قولے شامل ہو جاتے ہیں، جو تولید نسل کے سلسلے میں کوئی کام کرتے ہیں۔ خواہ مادہ کا تیار کرنا ہو، یا شکل بنانا وغیرہ۔ بس لحاظ سے قوت مولدہ ایک عالم قوت ہوئی، اور مصورہ وغیرہ اس کی قسمیں ہونگی مگر شیخ اور قرشی وغیرہ نے قوت مولدہ کو قوت تناسلیہ کی ایک قسم قرار دیا ہے، جس سے وہ قوت مصورہ کی مقابل بن گئی ہے۔ یعنی اب وہ اور مصورہ دونوں برابر کی قسم ہو گئیں، درحالیکہ پہلی صورت میں مولدہ منقسم تھی۔ اور مصورہ اُس کی ایک قسم۔

رحم میں بچہ کون بناتا ہے؟
قوت مفترہ اولیٰ، جو نطفہ میں تغیرات کا کام کر کے محتاجات اعضا کے لئے اُسے تیار کرتی ہے، اور مصورہ، یہ دونوں قوتیں انسانی تخم (نطفہ یا منی) میں ہوتی ہیں، اور رحم اُس کے لئے پرورش کی بے نظیر جگہ ہے، جو مناسب سامان غذا، و سامان روح و حرارت مہیا کرتا ہے۔ جس طرح یہ ساری قوتیں اندھے کے اندر پائی جاتی ہیں، اور مرغی اپنے پروں میں دبا کر اپنے جسم سے ایک مخصوص درجہ کی حرارت مہیا کرتی ہے (حضانت) جس سے بیس روز کے عرصہ میں چھلکے کے اندر بچہ بن کر تیار ہو جاتا، اور چھلکے کو بچا کر نکل آتا ہے۔

نباتات کے تخم میں بھی یہی صورت پائی جاتی ہے، جو زمین کے اندر مناسب ماحول اور مناسب وقت میں دبائے جاتے ہیں۔ مصنف (قرشی)

کا یہی خیال ہے، وہ شرح قانون میں لکھتے ہیں:

”قوتِ منیترہ اولیٰ اور مصورہ اُس نفس (جان) کی طرف سے آتی ہے جو اُس شخص (جنین) کے جسم میں قدرت کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔
یعنی قوتِ منیترہ اولیٰ اور مصورہ کو جنین کا نفس پیدا کرتا ہے۔
ماں باپ کے خلیے یا رحم سے ان قوتوں کو کوئی لگاؤ نہیں۔ الغرض یہ دونوں قوتیں لطفہ اور حین کے اندر ذاتی طور پر پائی جاتی ہیں، کسی دوسری جگہ سے نہیں آتیں۔ رحم کا کام بچہ کے لئے سامان فراہم کرنا ہے، اس کا کام بچہ کا بنانا، اور ناک نقشہ تیار کرنا نہیں ہے۔“

قوتِ طبعیہ خادمہ

جاذبہ، ماسکہ، ہاضمہ، دافعہ وغیرہ

غاذیہ کی خدمت | قوتِ غاذیہ کی خدمت چار قوتیں

انجام دیتی ہیں:

(۱) قوتِ جاذبہ، جو مفید چیز (شئی نافعہ) یعنی

غذا کو جذب کرتی ہے؛

(۲) قوتِ ماسکہ، جو غذا کو اُس وقت تک

روکے رکھتی ہے، جب تک

قوتِ ہاضمہ اُسے ہضم کرتی رہے؛

(۳) قوتِ ہاضمہ، جو غذا کو ہضم کرتی ہے؛

(۴) قوتِ دافعہ، جو فضلات کو دفع کرتی ہے؛

(قرشی)

غاذیہ کی خدمت کا مفہوم [مذکورہ قول کی شرح میں فاضل نفیس لکھتے ہیں :

” چونکہ قوتِ غاذیہ کا عمل اُس رقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ غذا رشتی نافع (مہیا نہ کی جائے) اسے ہضم نہ کیا جائے اور اس کے فضلات خارج نہ کئے جائیں؛ اس لئے قوتِ غاذیہ کو چار قوتوں کی خدمت کی ضرورت ہے :
(۱) قوتِ جاذبہ جو مفید خیر (رشتی نافع) غذا کو جذب کرتی ہے۔
 (خواہ وہ بظاہر نافع ہو یا حقیقت میں نافع ہو)۔

” قوتِ جاذبہ کی حاجت اس لئے ہے کہ بدن سے جو اجزاء گھٹ جایا کرتے ہیں، قوتِ غاذیہ اُن کے عوض میں دوسرے اجزاء کو قائم مقام بنادیا کرتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ غذا ہی سے یہ اجزاء حاصل ہو سکتے ہیں جو عوض و بدل بنتے ہیں؛ اور غذا ہر عضو کے ساتھ چکی ہوئی نہیں رہتی، اور نہ ہر عضو تک خود بہ خود (اپنے قدموں سے چل کر) پہنچا کرتی ہے، اس لئے ایک ایسی قوت کی ضرورت ہے، جو غذا کو اعصاب تک پہنچا کر پہنچا دیا کرے۔ (جاذبہ، کھینچنے والی)۔

” **(۲) قوتِ ماسیکہ** کی حاجت اس وجہ سے ہے کہ قوتِ جاذبہ جو سامان جذب کر کے لاتی ہے، وہ چونکہ اعصاب کے جوہر کے مشابہ نہیں ہوتا، اس لئے اس امر کی ضرورت ہے کہ وہ سامان تغیر و استحالہ کے بعد جوہر اعصاب کے مشابہ ہو جائے۔ اور یہ تغیر و استحالہ (جو غذا میں یہاں حاصل ہوگا) ایک قسم کی حرکت ہے۔ اور ہر حرکت کے لئے کچھ زمانہ اور مدت درکار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ایک ایسی قوت کی ضرورت ہے جو اتنی مدت تک اُس کو قوتِ ہاضمہ کے پاس رد کے رکھے جب تک کہ یہ متغیر ہو کر (ہضم ہو کر) عضو مغذی کے مشابہ نہ ہو جائے۔

” **(۳) قوتِ ہاضمہ** کی حاجت اس فرض کے لئے ہے کہ وہ غذا میں تغیر و استحالہ پیدا کرے۔ یعنی اعصاب میں جو غذا پہنچتی ہے

۱۰ چونکہ ہر لحاظ سے) اعضاء کے مشابہ نہیں ہوتی ہے، اس لئے قوت
اضمہ مضم و تغیر کے بعد اس میں ایسا قوام بنادیتی ہے، جس سے وہ قوت
مغیر کے فعل کے لائق ہو جاتی ہے، اور ایسا مزاج پیدا کر دیتی ہے،
جس سے وہ بالفعل غذا دینے، اور جرد عضو ہونے کے قابل
ہو جاتی ہے۔

"(۳) قوت کا فعل کی حاجت اس لئے ہے کہ غذا، کے سارے
اجزاء عضو مغیزی کے (کلیفٹ) مشابہ نہیں ہوتے۔ کیونکہ غذا کی نوع
عضو مغیزی کی نوع سے مختلف ہوتی ہے۔ (دونوں کی صورت نوعیہ
اور ماہیت جدا گانہ ہوتی ہے) اس لئے ہر مضم کے وقت کچھ نہ کچھ فضلہ
ضرور پھٹتا ہے، جو اگر بدن میں قائم رہے، تو مختلف وجوہ سے باعث
ضرر بن جائے۔

- (۱) مکان میں تنگی پیدا کر کے اس عضو میں دوسری غذا کی آمد کو روک دے۔
 - (۲) متوقف ہو کر عضوت کے امراض پیدا کر دے۔
 - (۳) سور مزاج کا باعث بن جائے۔
 - (۴) امتلا کے امراض پیدا کر دے۔
 - (۵) اعضاء میں بوجھ پیدا کر دے۔
 - (۶) حرارت (حرارت غریزہ) کو دبا کر کھجائے۔
- ان وجوہ سے ایک ایسی قوت کی ضرورت ہے، جو فضلات کو خارج
کر دیا کرے۔

(نفیس)

یہ چاروں قولے کیا غازیہ کے
مواہم ہیں ؟

سوال : یہاں سوال یہ ہے کہ یہ چاروں قوتیں
(جاذبہ، ماسک، اضمہ، اور وافعہ) آیا قوت غازیہ

کے خادوم ہیں ؟۔ یا قوت غازیہ کے اجزاء ؟

جواب : گویا الطباء کی تعبیر میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض نے نفیس

خَوَادِم کے نام سے ذکر کیا ہے، اور بعض نے انہیں غاذیہ کے اقسام میں داخل کیا ہے، لیکن میں نے جہاں تک غور کیا، مجھے اُن لوگوں کا بیان زیادہ پسند آیا، جنہوں نے ان چاروں قوتوں کو غاذیہ کے اقسام (اجزاء) بتائے ہیں، جن میں ابوسهل مسیحی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں:

”قَوَائِطِ طَبِيعِيَّةٌ تَمُنُّ بِهَا غَاذِيَّةٌ — قَوَائِطُ (نامیہ) مَوْلِدَةٍ“

”قَوَاتِ غَاذِيَّةٌ چار ہیں:

”(۱) جَاذِبَةٌ: یہ وہ قوت ہے، جو غذا کو نفس عضو کی طرف کھینچتی ہے، (جس میں یہ قوت موجود ہوتی ہے)۔“

”(۲) مَاسِكَةٌ: یہ وہ قوت ہے، جو غذا کو مضغ ہونے سے پہلے (مضغ ہونے تک) اُس عضو میں روکے رکھتی ہے، تاکہ وہ پہنچ نہ پائے — اور مضغ ہونے کے بعد (تشبیہ کے بعد) بھی اُسے وہاں روکے رکھتی ہے، تاکہ عضو سے جدا نہ ہونے پائے (حتیٰ کہ قوت لمصلحتہ اس کو عضو کے ساتھ جکادے)۔“

”(۳) هَاضِمَةٌ: یہ وہ قوت ہے، جو غذا میں تغیر و انقلاب پیدا کر کے اُسے عضو نقذی کے مشابہ بنادیتی ہے (تشبیہ)۔“

”(۴) دَافِعَةٌ: یہ وہ قوت ہے، جو ان فضلات کو دفع کرتی اور بدن سے نکال دیتی ہے، جو اس غذا سے مضغ و تغیر کے بعد باقی رہتے ہیں، اور جو مضغ نہیں ہو سکتے (یعنی جن میں اس کی صلاحیتیں ہوتی، تاکہ وہ مضغ و تغیر کو قبول کر کے جزا بدن کے مشابہ ہو جائیں)۔ علیٰ ہذا یہ قوت اُن فضلات کو بھی دور کرتی ہے، جو دوسری جگہ سے اُس عضو کی طرف آجاتے ہیں۔“

صاحب مضمون کے اس بیان سے ظاہر ہے کہ قوت غاذیہ کے افعال کو اگر تجزیہ کیا جائے، تو ان ہی مذکورہ چاروں قوتوں کے ذیل میں وہ آجاتے

ہیں اس لئے ان چاروں کو غازیہ کے خوارم کی بجائے اگر انہیں اس کے
 اجزاء و اقسام شمار کیا جائے، تو زیادہ بہتر ہے۔
 علاوہ ازین قوت غازیہ کے میان میں آچکا ہے کہ:
 "غازیہ کے تین کام ہیں:

(۱) تحصیل (بدل یا تحلل کا حاصل کرنا)۔

(۲) الصاق (جو ہر عضو کے ساتھ غذا کا چپکا دینا)۔

(۳) تشبیہ (غذا وارد کو ہضم و تغیر کے بعد جو ہر عضو کے مشابہ بنا دینا)۔

مذکورہ چاروں قوتیں جو کچھ کرتی ہیں، اگر غور کیا جائے، تو ان سے یہی
 تینوں کام حاصل ہوتے ہیں: ۱۔ جاذبہ کے بغیر تحصیل محال ہے، اور مضمہ کے
 بغیر تشبیہ غیر ممکن۔ ۲۔ علی ہذا اگر قوت وافعہ کام نہ کرے، اور فضلات و ہاں جمع ہوں
 تو الصاق اور تشبیہ دونوں متاثر ہو جائیں، کیونکہ جو ہر اعضا کے مقابلہ میں
 فضلات کی حیثیت ایک جسم غریب کی ہوگی، اس لئے نہ وہ مشابہ ہونگے، اور نہ جو ہر
 اعضا کی اصلی ساخت میں داخل ہو کر اچھی طرح چپک سکیں گے۔

یہی ماسکہ، تو یہ بدیہی ہے کہ اس کے بغیر قوت ماضیہ ایسا کام ہی نہیں
 کر سکتی، کیونکہ جس مادہ میں اس کا عمل ہوتا ہے، اگر قوت ماسکہ کی گرفت میں نہ
 رہے، تو قوت ماضیہ کس مادہ میں تغیر و ہضم کا کام کرے گی۔

مضمہ کے خوارم [ان چاروں قوتوں میں باہمی کیا رشتہ ہے؟ اس پر صاحب
 کامل نے روشنی ڈالی ہے جو بہت حد تک درست ہے کہ

"ان میں قوت ماضیہ کی حیثیت ایک اور آفاقی ہے اور باقی

تینوں قوتیں (جاذبہ، ماسکہ، اور وافعہ) خادعہ کا مرتبہ رکھتی ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ قوت غازیہ کا اصلی کام غذا میں تغیرات پیدا کر کے اسے

جو ہر عضو میں جوڑ دینا ہے۔ اور یہ کام قوت مغیرہ سے حاصل ہوتا

جس کا دوسرا نام ماضیہ ہے۔

اس کے بعد یہ بھی بدیہی ہے کہ تغیر کا یہ کام مفید اور کارآمد مادہ ہی میں

ہو سکتا ہے، جس کو قوتِ جاذبہ اگر حاصل کرتی ہے، تو قوتِ ماسکہ مانا اختتامِ عمل
معنی، اُسے روکے رکھتی ہے۔ پھر جب قوتِ ماسکہ کا کام اختتام کو پہنچ جاتا
ہے، تو جاذبہ کشتی اور صفائی کا کام قوتِ دافہ کر کے اُس مقام کو باک کر دیتی
ہے، تاکہ نئے مادے میں نئے سرے سے پھر اسی قسم کا ضروری سامان تیار ہو۔
جس کی ضرورت کم و بیش ہر وقت جاری رہتی ہے۔

قوتِ جاذبہ اور عملِ انجذاب

شیخ الوہیدس کا قول ہے کہ
”رطوبات کے جذب ہونے کا عمل کئی طور پر ہوتا ہے۔“
(۱) گاہے کسی قوتِ جاذبہ کے ذریعے یہ عمل پورا ہوتا ہے،
جس طرح مقناطیس کی قوتِ جاذبہ لوہے کو کھینچ لیا کرتی ہے۔
اعضار کے جوہر اپنے ماحول کی رطوبات سے مخصوص اجزاء کو منتخب کر کے
جذب کر لیا کرتے ہیں، ان کے اس عمل کو مقناطیس کی طبعی قوتِ جاذبہ سے تشبیہ
دی جاسکتی ہے۔

(۲) گاہے ضرورتِ خلا کی وجہ سے مواد کھینچ جایا کرتے ہیں، جس طرح
پیکاریوں (مشرقات) میں پانی کھینچ جایا کرتا ہے۔
یا جس طرح انابیب (انگیوں) میں رطوبات چڑھ جایا کرتی ہیں، جب
ان کا ایک سر کسی مہیال میں ڈال دیا جائے، اور دوسرا منہ بند ہو، جس کو
چوسا جائے۔

خلا چونکہ بلحاظِ محال ہے، اور طبیعت و قوتِ خالی غلات کو ہر گز
تعمیر سے جبرنے کی کوشش کرتی ہے، اس لئے غلات رطوبات و فیرو کو زور اپنی
طرت کھینچ لیا کرتی ہے۔

(۳) گاہے حرارت کی وجہ سے رطوبات منجذب ہو جایا کرتی ہیں، جس
پر پیراغ (کی تہی) میں تیل کھینچا کرتا ہے۔
(قانون)

اس کے بعد شیخ اس قسم اخیر پر نظر تحقیق ڈالتے ہوئے بتاتے
ہیں کہ گویہ ہر ایک ایک صورت معلوم ہوتی ہے، مگر نظر اسان
سے دیکھا جائے، تو یہ بھی خلل کی صورت میں داخل ہو جائے گی:
"اگرچہ یہ قسم اخیر بھی محققین کے نزدیک ضرورتِ خلل ہی کی
طرف لوٹ جاتی ہے، بلکہ دونوں کی الحقیقت ایک ہی ہیں۔"
صاحبِ کامل یہ بتانے کے بعد کہ چار میں سے تین
قوتیں (جاذبہ، ماسک، دافع) قوتِ باطنیہ کے لئے گویا خام

جذبہ فذاریں
عمل انتخاب

ہیں، لکھتے ہیں:
"طبیعتِ سر بدن نے عضو کے اندر قوتِ جاذبہ کو اس لئے مہیا کیا
ہے کہ وہ عضو کی طرف غذاء کے ایسے اجزاء کو (منتخب کر کے) جذب کرے، جو اس
عضو کے جوہر کے مشابہ اور مناسب ہوں؛ پھر اس عضو کی قوتِ مغیرہ ان اجزاء
(سے تغیرات و استقامات پیدا کر کے ان) کو جوہرِ اعضا کے مشابہ بنا دیتی اور
اس کے ساتھ چپکا دیتی ہے۔"

ہمارے اعضا میں یہ عمل اُسی طرح انجام پاتا ہے، جیسا کہ نباتات میں
ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں:

"جیسا کہ نباتات میں اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک
ہی زمین میں مختلف پودے بوئے جاتے ہیں، اور ایک ہی پانی سے سب کو سیراب
کیا جاتا ہے، (حالانکہ سب کی خوبو جداگانہ ہوتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ان میں
سے ہر پودا اپنی مخصوص قوتِ جاذبہ کے ذریعہ زمین اور پانی سے محض ان ہی
اجزاء کو جذب کرتا ہے، جو اُس کے مناسب و مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان
جذب شدہ اجزاء کو قوتِ مغیرہ (مناسب تبدیلیاں پیدا کر کے) اس عضو کے
جوہر کے مائل بنا دیتی ہے۔"

"اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم کاشتکاروں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ کسی زمین
شور کی اصلاح کرنی چاہتے ہیں، تو وہاں وہ بار بار چھندر کی کاشت کرتے ہیں
جس سے زمین بہتر ہو جاتی اور اُس کی خوریت دور ہو جاتی ہے۔"

”شوریت کے زائل ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چقدر کی طبیعت میں
مُلَوِّحَت (شوریت) پائی جاتی ہے، اس لئے زمین سے وہ ایسے اجزاء جذب
کرتا ہے، جو اس کی طبیعت کے مشابہ ہیں۔ یعنی شور اجزاء (جو ہر مصالح)۔
”اسی طرح سارے نباتات زمین سے ایسے مواد جذب کرتے ہیں، جو ان
کی طبیعت (ترکیب جوہری) کے مناسب ہوتے ہیں۔ مثلاً حِمَاض (جو کا)
اور غُرفلہ زمین سے اپنی قوتِ جاذبہ کے ذریعہ ترش جوہر (کے سامان و مواد)
جذب کرتے ہیں۔“

”یہی اصول ہمارے جسم کے ہر حصہ میں جاری ہے: یعنی بدن کا ہر حصہ
اپنی اپنی قوتِ جاذبہ کے ذریعہ خون کے وسیع خواہشِ نعمت سے غدار کے ان
ہی اجزاء کو جذب کرتا ہے، جو ان کے لئے مناسب و مشابہ ہوتے ہیں۔ پھر قوتِ
غیرہ ان میں مناسب تبدیلیاں پیدا کر کے اُس عضو کی طبیعت (قوام و مزاج)
میں متغلب کر لیتی، اور اُس کے مشابہ بنا دیتی ہے۔“

(کامل الصفاء)

یہی اتھانی قوت ہے، جس سے بڑی میں سختی آتی ہے اور دماغ میں نرمی۔
ترشہ میں شفاقت حاصل ہوتی ہے، تو صلیبیہ میں کثافت۔ بعض اعضاء
میں رونق زیادہ ہوتا ہے، تو بعض میں تنگ۔ بعض اعضاء سفید
ہوتے ہیں، تو بعض سرخ۔ بعض مستحکم ہیں، تو بعض بھریں بھریں اور
بھٹکتے ہیں۔

غزوہ کے بارے میں بھی اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے، اسی معنی سے
کہا جاتا ہے کہ ہر عضو مفرد کا مزاج (دوسرے سے جداگانہ ہے)، اسی لئے
اس کے خواہش بھی دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں۔

قوتِ ہاضمہ اور انضمام

قوتِ ہاضمہ کا عمل
فصل میں

قوتِ ہاضمہ کا جو فعل اور بنا یا گیا ہے کہ وہ

غذا میں تغیر پیدا کر کے ایسا قوام اور ایسا مزاج پیدا کر دیتی ہے کہ وہ جوہر

اعضائے بدن میں تبدیلی ہونے کے لائق ہو جاتی ہے، اس کا یہ فعل تو (بقول شیخ) نافع (مادہ مفیدہ) میں ہوا کرتا ہے، جسے **هَضْم** کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

رہا قوتِ ہاضمہ کا وہ عمل جو فضلات میں ہوتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر ہاضمہ کے امکان میں ہو (اور اس کا بس چلے) تو ان فضلات کو بھی اس کا غلط مزاج و قوام (اسی ہیئت مذکورہ میں تبدیل کر دے) اور تغذیہ بدن کے کام میں انہیں لے آئے۔ اس کے اس عمل کو بھی **هَضْم** ہی کہا جاتا ہے۔

ہضم و شمع اور اگر قوتِ ہاضمہ ایسے کارآمد تغیر پر قادر نہ ہو، اور فضلات کی اصلاح کیونکہ انہیں جزء بدن میں صرف نہ کر سکے، تو اس وقت قوتِ ہاضمہ کا فریضہ یہ ہے کہ وہ فضلات میں اس قسم کا تغیر پیدا کرے، کہ وہ بدنِ انسان سے بہ سہولت خارج ہو سکیں، جیسا کہ پیپ بننے کی صورت میں ہوا کرتا ہے۔

قوتِ ہاضمہ کا یہ عمل **انضاج** (پکانا) کہلاتا ہے، اگرچہ گاہے **هَضْم** اور **انضاج** دونوں بہ طورِ مرادف بولے جاتے ہیں۔ (شیخ) لیکن جب قوتِ ہاضمہ (مغیرہ) نہ فضلہ کی اصلاح پر قادر ہوتی ہے، کہ وہ تغذیہ میں کام آجائے، اور نہ پیپ کی طرح اس کے پکالنے، اور جسم سے خارج کرنے پر تو اسے اس طرح گھیر لیتی ہے کہ اس کا فساد دوسرے امضاء تک نہ پہنچنے پائے، جیسا کہ تحجیر و صلابات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے، جو درجہ حاد کا تیسرا انجام ہے۔

ہضم و تغذیہ کا تشابہ

سراشین طبری نے لکھا ہے:

هَضْمٌ مَفُوتٌ لِيْ يَك	اَلْهَضْمُ ضَرْبٌ مِّنْ
رِثْمٍ هـ	اَلْعَضَنِ

یعنی عمل انضمام میں جو تغیرات ہوتے ہیں، وہ بہ لحاظ نوعیت ان تغیرات سے مشابہ ہوتے ہیں، جو عفونت مواد میں پائے جاتے ہیں۔ علیٰ ہذا عمل ہضم کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو اس کے لئے شوائب کھلاتے ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں، جن کی ضرورت عمل تقطین میں پڑتی ہے۔ مثلاً مناسب درجہ کی حرارت و رطوبت وغیرہ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ منہ کی رطوبت باضمہ، اور معدہ و امعاء کی رطوبات باضمہ اجزاء غذائیہ میں اسی طرح عمل کرتی ہیں، جس طرح بیرونی اجسام ارضیہ خبیثہ مٹرنے والی چیزوں میں عمل کرتے ہیں۔

کسی بوٹی یا رابطہ کے ٹکڑے کو اگر کسی مناسب مقام میں مٹرنے کے لئے چھوڑ دیا جائے، تو پہلے اس کے بیرونی ریشے مٹل ہوتے ہیں، اس کے بعد تدریج یہ عمل اندر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بعینہ ہی صورت عمل ہضم میں واقع ہوتی ہے۔

ہضم کی قسمیں

یوں تو ہضم کی بہت سی اقسام ہیں، یعنی منہ میں غذا کے داخل ہونے سے جو ہر عضو میں تبدیل ہونے تک اس پر ہضم و تغیر کے بیشتر مراحل گزرتے ہیں، جو محیط علم انسانی میں نہیں آ سکتے، مگر ان کو سطحی طور پر بہ لحاظ مقام تین یا چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جیسا کہ "غذا کے تغیرات" کے عنوان میں بتایا گیا ہے:

پہلے ہضم کے افعال نسبتہ واضح ہیں، اور باقی ہضم و تغیرات کی نوعیت عمل اندھیرے میں، اس لئے پہلے ہضم کے حالات مختصر آئیں۔
پہلے کے جاتے ہیں:

پہلا ہضم (ہضم معدی)

مختصر معدی کے لفظ سے دھوکا نہ کھانا چاہیے کہ اس سے

محض معدہ کے تغیرات مراد ہیں، بلکہ اس میں معدہ اور آنتوں کے علاوہ وہ
تغیرات بھی داخل ہیں جو منہ میں واقع ہوتے ہیں۔ چنانچہ صاحبِ مدقہ
کہتے ہیں :-

ہضم کی ابتدا
منہ سے

”غذا میں ایک قسم کا تغیر منہ میں ہوتا ہے، اس
ہضم کی صورت یہ ہے کہ غذا منہ (کی سطح) سے ملاتی
ہوتی ہے، اور منہ کی رطوبتیں (جن میں ہضم و تغیر کی قوت ہوتی ہے) غذا
کے ساتھ مخلوط ہو جاتی ہیں۔“
(کتاب ۱۸، رسالہ مسیحی)

علیٰ ہذا شیخ لکھتے ہیں :-
”غذا چبانے سے کسی قدر ہضم ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ منہ کی سطح
معدہ کی سطح سے متصل ہے، بلکہ (ہضم ہونے کے لحاظ سے)
گویا یہ دونوں ایک ہی سطح ہیں۔
اس کے بعد لکھتے ہیں :-

”جب منہ کی سطح سے چبائی ہوئی غذا ملتی ہے، تو منہ کی سطح اس
میں کسی قدر استحالہ پیدا کر دیتی ہے۔ اس ہضم پر وہ رفیق (تھوک)
امداد کرتا ہے، جس نے اپنے مخصوص نضج کی وجہ سے، جو اس میں واقع
ہوا ہے، ایک طبعی حرارت (اور مخصوص کیفیت و مزاج) حاصل کر لیا ہے۔
”یہی وجہ ہے کہ ذمّا میل اور پھیڑوں کے پکانے میں حنظلہ
مضموغہ (چبایا ہوا گھسوں) جو کام کرتا ہے، وہ پیسا ہوا اور پانی
سے ترکیب ہوا، اور پکایا ہوا گھسوں نہیں کرتا۔“

نیز شیخ موصوف لکھتے ہیں :-

”اطباء کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت کہ چبائی ہوئی غذا میں کچھ ہضم و نضج
شروع ہو چکا، یہ ہے کہ اس میں نہ پہلا فرہ باقی رہتا ہے، اور نہ پہلی
(قانون)

ہضم معدی | پھر جب غذا معدہ میں پہنچ جاتی ہے، تو وہاں (معدہ کا

[illegible]

مقدمہ اور اثنا عشری : اور دینی مسلح

مخصوص ہضم پورا ہو جاتا ہے۔" (شیخ)
 معدہ کیونکر اپنی خدمت ہضم انجام دیتا ہے ؟
 اس میں متعدد چیزیں اثر و دخل رکھتی ہیں :
 حرارت ، رطوبت ، دوری حرکت

معدہ کی مخصوص رطوبت
 (رطوبت معدیہ)

چنانچہ ابو سہل مہدی کہتے ہیں :
 "معدہ کے اندر کوئی چیز اس طرح نہیں پکتی جس
 طرح گوشت تنور میں ، یا آگ پر (شدت حرارت سے) پک جاتا ہے۔ کیونکہ
 معدہ میں جو حرارت بالفعل پائی جاتی ہے ، اُس کا پکانا اور گلانا تو کچا ،
 کسی چیز کو (اچھی طرح) گرم بھی نہیں کر سکتی ۔"

یعنی معدہ کی حرارت تنور اور بیرونی آگ کی طرح بہت زیادہ شدید
 نہیں ہوتی ، کہ گوشت کو محض گرمی سے گلا سکے ، جیسا کہ تنور میں ، اور
 بیرونی آگ میں دیکھا جاتا ہے ۔

" چنانچہ معدہ میں غذا اور بیرونی ہاضم کی طرح نہ جوش کھاتی ہے
 اور نہ (کباب کی طرح) بجھتی ہے ، بلکہ معدہ کے ہضم و تغیر کی نوعیت اس قسم
 کی ہوتی ہے ، جس میں کسی چیز کا جوہر متغیر ہو کر دوسرے جوہر میں تبدیل ہو جاتا
 ہے ۔ (جس کو استحالہ حقیقیہ کہا جاتا ہے) اور جس کا بہترین مشاہدہ
 اعمال تخمیر و تعفین میں کیا جاتا ہے ۔"

" یہی وجہ ہے کہ مختلف اجزاء ہر غذیہ سے (ہضم معدہ کے نتیجے میں)
 ایک ایسا عصارہ حاصل ہوتا ہے ، جس کے اجزاء (یہ ظاہر) یکساں ہوتے
 ہیں (یعنی کیلوں) ، مگر ان ساری غذاؤں سے جن سے وہ حاصل ہوتا ہے
 (یہ کائنات خواص) مختلف ہوتا ہے ۔" (رمتہ)

یعنی اصلی غذاؤں کے خواص (بو ، مزہ ، قوام وغیرہ) ہضم کے
 عمل سے بدل جاتے ہیں ، اس لئے ان سے خلاصہ غذاؤں جو حاصل ہوتے
 ہیں ، اُس کے خواص اصلی غذاؤں سے بدل جاتے ہیں ، اسی کا نام
 انقلاب جوہری اور استحالہ حقیقیہ ہے ۔

حرارت معدیہ [یہ بہر حال وہ قوت جو ان غذاؤں سے یہ خلاصہ (کیلوں) تیار کرتی ہے، وہ حرارت خریزیہ اور رطوبت (رطوبتہ) ہاضمہ) ہی کے توسط سے تیار کرتی ہے۔ (میتھ میسی، کتاب ۱)

حنین بن اسحاق نے رطوبت معدیہ کا نام جو ترش ہوتی ہے، حموضت معدہ رکھا ہے۔

رطوبت معدیہ
اور حنین

اور اس کے وظائف میں بتایا ہے کہ وہ خواہش طعام کا ذریعہ

ہوتی ہے (۱۷۸) لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس رطوبت کے دیگر خواص (ہضم و انضاج) کی وہ تردید کرتا ہے۔

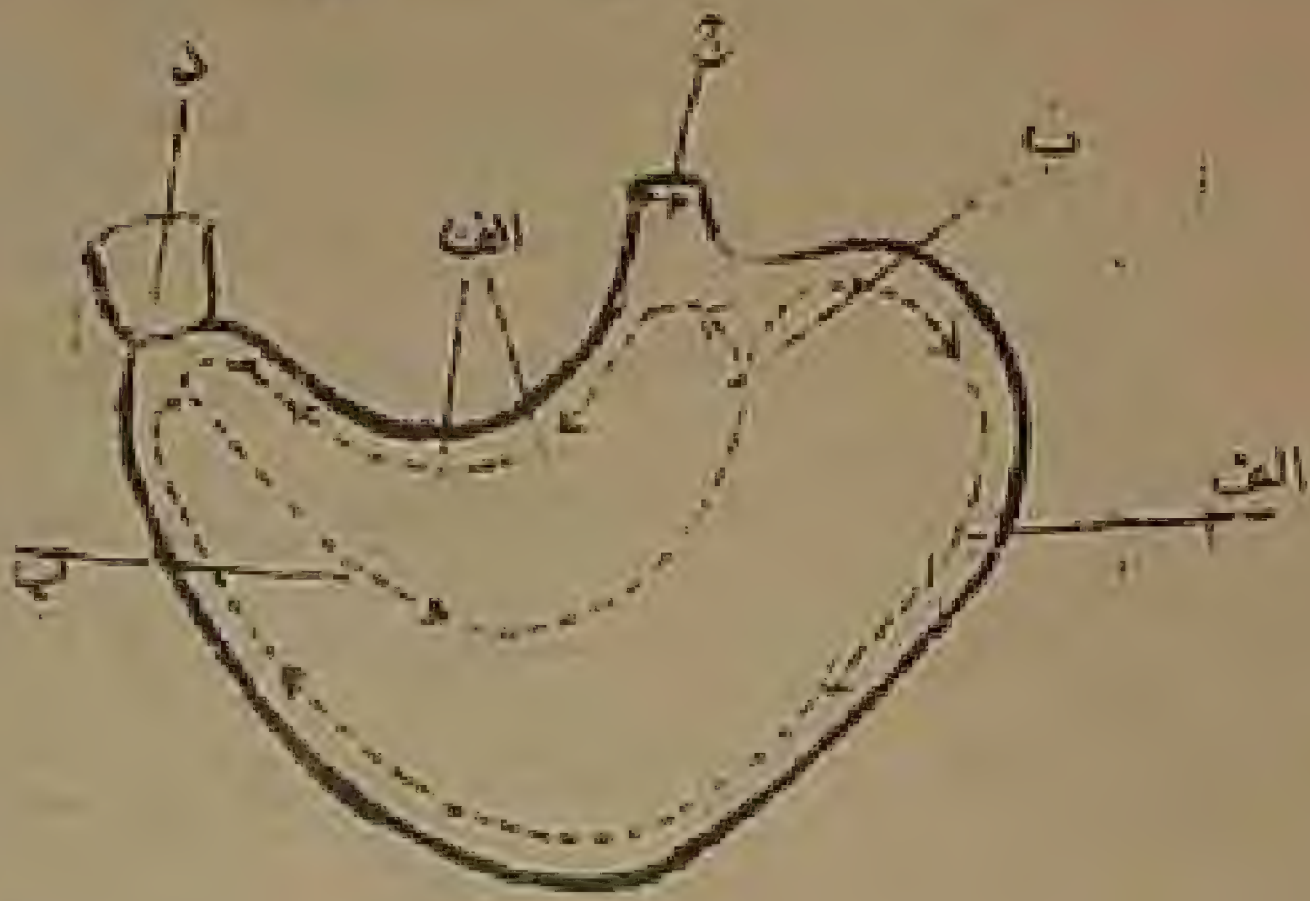
حرکت دوریہ [قدام کے تجربات و مشاہدات نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہضم معدی کی تکمیل میں وہ دورانی حرکت بھی معاون ہوتی ہے، جو معدہ کے البیاف عضلیہ سے پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے غذا معدہ کے اندر عجیب نظام کے ساتھ گھومتی رہتی، اور غذا کے اجزاء رطوبات معدیہ سے مخلوط ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ علی حسین کیلانی (شائع قانون) لکھتے ہیں:

”ہضم غذا کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ معدہ غذا کو پوری طرح اپنے گھیرے میں لے کر اُسے اس طرح پھرائے کہ اُس میں (معدہ کے اندر) حرکت دوریہ کی سی حرکت واقع ہو۔ اور اپنی رطوبت ہاضمہ و حرارت خریزیہ کی امداد سے اُسے پکائے، اور اُس کے سارے اجزاء کو باریک کر کے ایسا بنائے، گویا کہ وہ سارے کا سارا ایک جوہر ہے، تاکہ اُن سارے اجزاء میں ایک ساتھ عمل ہضم جاری رہے۔“ (۱۷۹)

۱۷۸ علم الادویہ، نفیسی، خواص زعفران۔

۱۷۹ جامع الشریعین، جلد دوم، فصل سابع، تدبیر ماکول، (صفحہ ۳۳)

معدہ کی حرکت دوریہ

ج: فم معدہ د: اثنا عشری

الف - الف: محیطی رفتار جو اس وجہ سے حاصل ہوتی ہے کہ معدہ غذا کو بواب کی طرف ڈھکیلتا ہے، اور جب بواب بند ہوتا ہے، تو وہ بواب کی طرف لوٹ جاتی ہے، جو مرکزی یا محوری رفتار ہے، جو فم معدہ سے بواب تک واقع ہے۔

ہضم معوی (آنتوں کا ہضم)
یہ بتایا جا چکا ہے کہ ہضم اول کا نام ہضم معوی ہے، اور اس میں وہ تمام تغیرات شامل ہیں، جو منہ سے شروع ہو کر آنت پر ختم ہوتے ہیں۔
یعنی مداخل غذا سے نکلنے پرانے تک۔
قدار اکثر اوقات معدہ کی اصطلاح ایک وسیع مفہوم میں استعمال کیا کرتے ہیں، جس میں آنتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔
اسی طرح اصغاء کی اصطلاح بھی گاہے وسیع مفہوم میں استعمال کی جاتی ہے، جس میں چھ آنتوں کے علاوہ معدہ بھی داخل ہو جاتا ہے، جیسا کہ علی گیلانی نے اس طرف رہبری کی ہے (۱۷۵)۔
قدار نے یہ بھی بتایا ہے کہ "معدہ و امعاء دونوں کا نام زکیرم رخت"

ایک دوسرے سے متشابہ ہیں۔

اس لئے ان دونوں کے افعال و اعمال میں بھی تشابہ پایا جاتا ہے۔

آنتوں کے دو اہم کام ہیں :

(۱) خلاصہ غذا کا عروق مصاصہ (جاذبہ) میں نفوذ کرانا۔

(۲) جو اجزاء غذائیہ معدہ میں ہضم نہ ہو سکیں ان کا ہضم کرنا۔

جلد چھ اسرار میں سے بالائی تین آنتوں (امعاء دقاق) میں انہیں مقام غذا اور انجذاب کا عمل زیادہ ہوتا ہے۔ اور زیریں تین اسرار (امعاء غلاظہ) میں کیفیت فضیہ (برازہ) غالب ہو جاتی ہے، اس لئے ان کا پورا کام دفع فضلہ سے وابستہ ہے۔

انجذاب کیلوسن ابو سہل مسیحی کہتے ہیں :

”عصارہ غذا (خلاصہ غذا، کیلوسن) جو معدہ سے جگر تک آتا ہے“

وہ اس عصارہ سے بہت ہی کم ہوتا ہے، جو آنتوں سے آتا ہے۔ کیونکہ جَدَّ اول (ماساریقا) جو اسرار سے متصل ہیں، وہ ان جَدَّ اول سے بہت زیادہ ہیں، جو معدہ سے اتصال رکھتی ہیں۔ (رمثہ)

اس تصریح سے ظاہر ہے کہ اسرار میں بمقابلہ معدہ کے قوت انجذاب زیادہ ہے۔

انصباب صفراء جیوئی آنتوں میں سے پہلی آنت (اثنا عشری) میں صفراء

آکر گرتا ہے، اور بختِ اخلاط میں بتایا جا چکا ہے کہ صفراء کے افعال، آنتوں میں متعدد ہیں :

(۱) ہضم میں امداد کرنا۔

(۲) قوتِ دافعہ کو حرکت میں لانا۔

(۳) انجذابِ غذا میں امداد کرنا۔ وغیرہ۔

معدہ اور اسرار میں لاکھوں طرح معدہ کے اہم طبقات دو ہیں : ایک طبقاتِ باہمی تشابہ یا سطح باضم، اور دوسرا طبقاتِ عضلیہ فیضیہ جس سے معادہ

کے اندر غذا حرکت دہرہ کرتی ہے، اسی طرح اسرار کے طبقات

مجرائے غذائی

بھی دو ہیں :

اندرونی طبقہ (طبقة مخاطیہ) جو معدہ کی سطح باہم کے مقابل ہے ۔

بیرونی طبقہ (طبقة عضلیہ) جو معدہ کے طبقہ عضلیہ کے مشابہ ہے ، اور اسی طبقہ کی حرکات سے ، جو عند المعاینہ کیڑے کی سی حرکات معلوم ہوتی ہیں ، غذا اور پر کی آنتوں سے بتدریج نیچے کی آنتوں میں چلی جاتی ہے اور بالآخر براز کی صورت میں خارج ہو جاتی ہے ۔

(۳) معدہ میں جو ہضم واقع ہوتا ہے ، اس میں تین چیزوں کی ضرورت ہے :
حرارت — رطوبت — حرکت

اسی طرح آنتوں میں بھی یہ تینوں چیزیں موجود ہیں :
رطوبت امعاء : جس طرح معدہ کی ترش رطوبت اس کی اندرونی سطح سے ترشح ہوتی ہے ، اسی طرح امعاء کی رطوبت ان کی اندرونی سطح سے ترشح ہوتی ہے ۔

(۴) یہ بھی مسلم ہے کہ جو بیرونی رطوبتیں ، مثلاً صفراء وغیرہ ، آنتوں پر گرتی ہیں ، وہ معدہ میں بھی پہنچ جاتی ہیں ، اور ہضم سے متعلقہ اعمال میں امداد کرتی ہیں
منافع امعاء اور صاحب کمال صاحب کامل الصناعة آنتوں کے منافع اس طرح بیان کرتے ہیں :

”آنتوں کی اور ان کی ترکیب (وخلق) کی ضرورت یہ ہے کہ
غذاء الجذاب جو غذا معدہ میں ہضم ہو چکی ، وہ آنتوں میں نفوذ کر جائے (اور وہاں سے عروق شصائد کے ذریعہ جگر وغیرہ کی طرف منتحب ہو جائے) ، اسی لئے
جداول امعاء میں باب الکبد سے بہت لمبی لکیریں گر پھیلی ہیں ، جن میں اس غذا کا خلاصہ جو معدہ میں ہضم ہو چکی ہے ، گزر کر جگر تک پہنچ جاتا ہے :

غذاء النضام آنتوں میں اس کام (تنفیذ جذب) کے علاوہ ایک قوت بغیر
انفس بھی پائی جاتی ہے ، جو غذا ہضم میں بار دگر تغیر پیدا کرتی ہے ۔ اس
کا توضیح یہ ہے کہ وہ غذا جو معدہ میں ہضم ہو چکی ہے جب وہ براہ بواب امعاء

دقاق میں پہونچتی ہے، تو اس کا خلاصہ اور پھوٹا آن رگوں میں نفوذ کرتا ہے جو اسرار کی طرف گئی ہیں۔ پھر ان سے پیاب نامی رگ میں ہوتا ہوا جگر تک پہونچ جاتا ہے۔ تاکہ جگر اس خلاصہ میں تغیرات پیدا کر کے خون کے اخلاط میں تبدیل کر دے۔

پھر جس طرح غذا اولاً منہ میں اور اس کے بعد اپنی گزرگاہ 'مری' میں منقسم ہوتی ہے، تاکہ اس کا ہضم و تغیر معدہ کے لئے سہل ہو جائے؛ اسی طرح اسرار دقاق میں بھی ایک قوت متغیرہ رکھی گئی ہے، جو اس غذا میں بار دیگر ہضم و تغیر پیدا کرتی ہے، جو معدہ میں ہضم ہونے کے بعد یہاں پہونچتی ہے، تاکہ اس کا جوہر خون میں تبدیل کرنا جگر کے لئے سہل ہو جائے۔

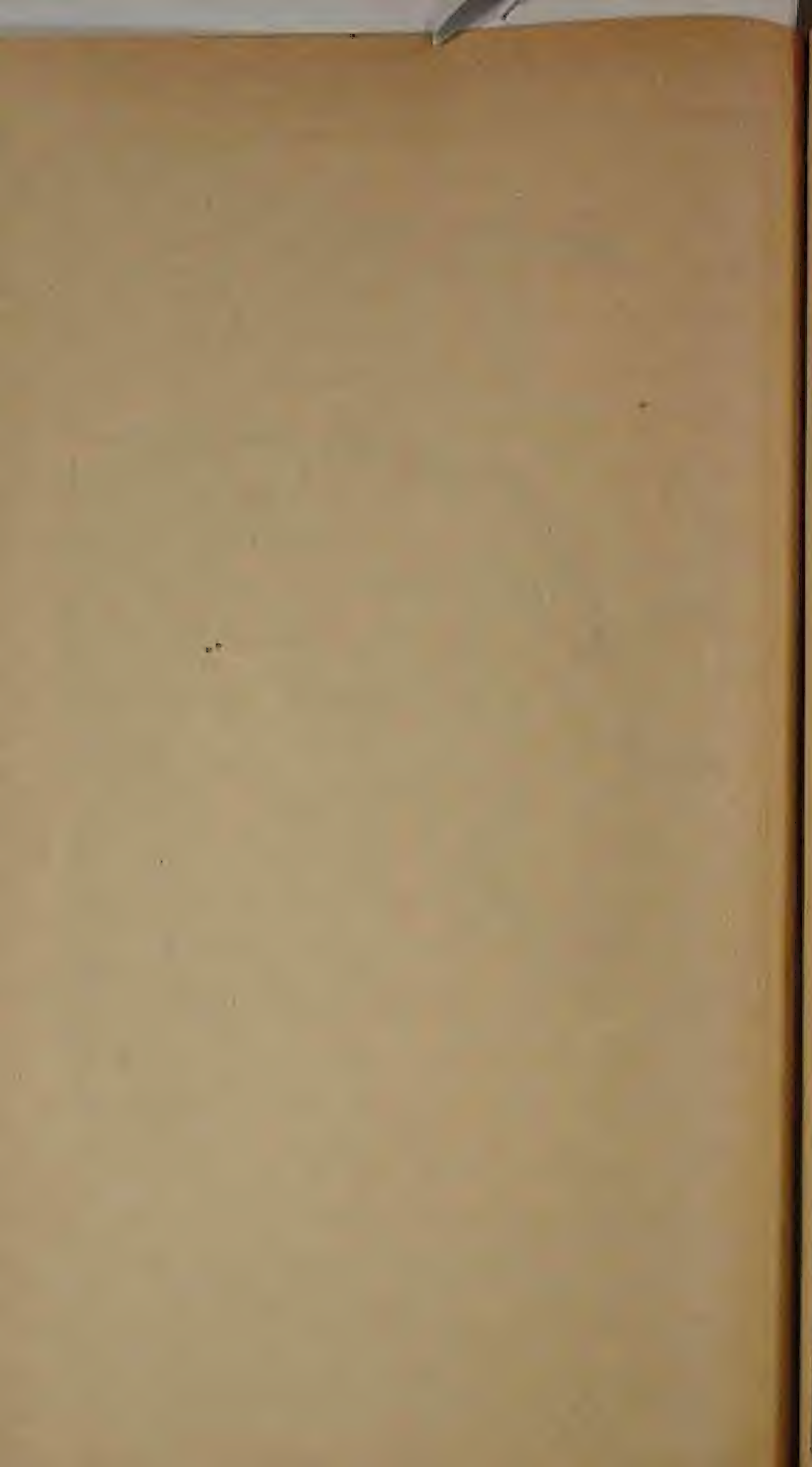
یہی وجہ ہے کہ آنٹوں کا جوہر (بلحاظ ترکیب و ساخت وغیرہ) معدہ کے جوہر کے قریب ہے (یعنی بہت سی باتوں میں یہ ایک دوسرے سے متشابه و متقارب ہیں) (کامل الصناعة)

شیخ الرئيس

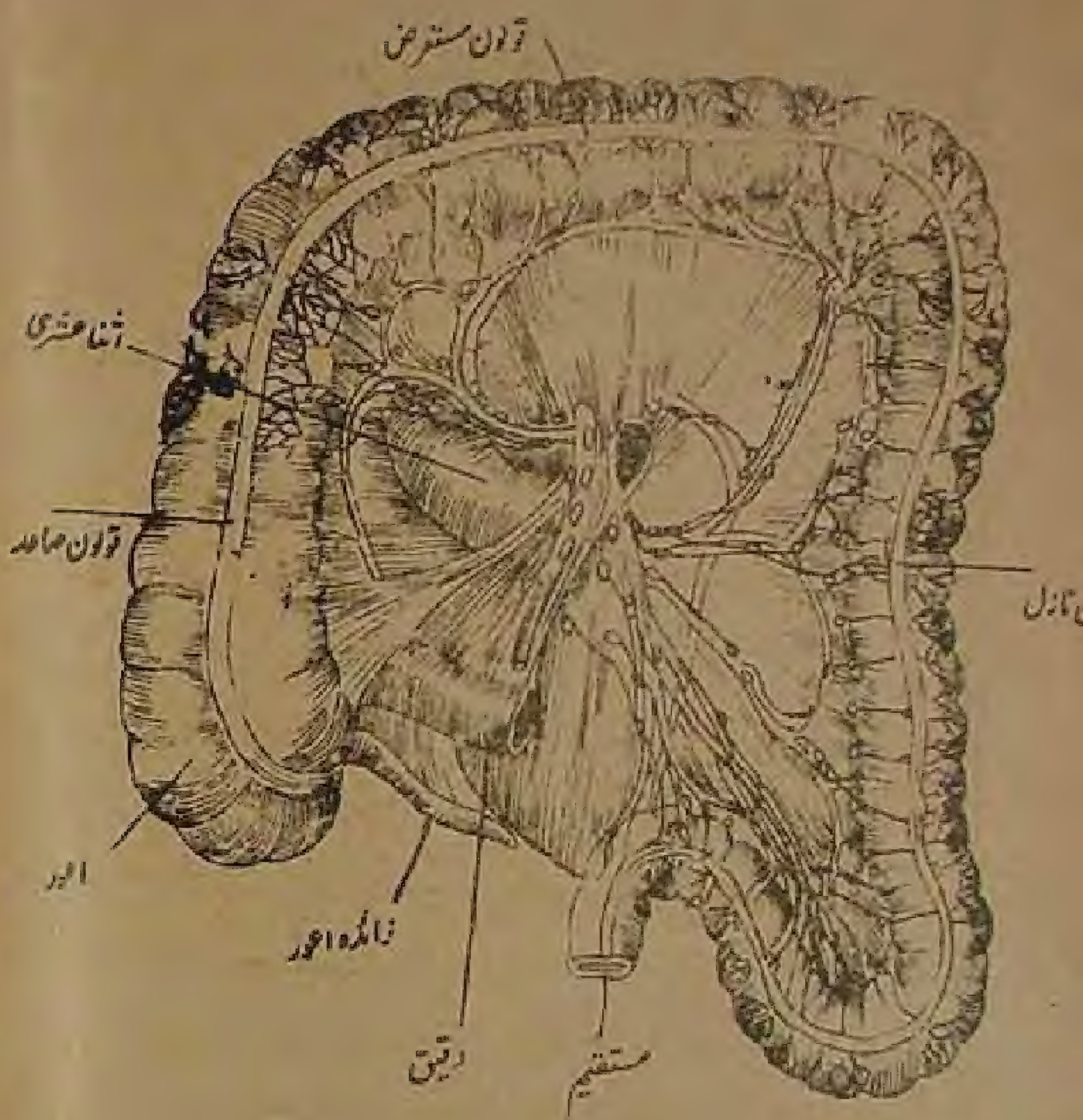
کھتے ہیں:

(۱) انسان کی آنٹوں کو، جو خشک فضلات کے وقع کرنے کے آلات ہیں، خالق برتر نے، اپنی عنایت و حکمت سے کثیر العدد اور پُر پیچ بنایا ہے تاکہ وہ غذا ان کے پیچ و خم میں کافی دیر تک ٹھہر سکے، جو معدہ سے اوتر کر یہاں پہونچتی ہے۔ اگر بالفرض چھ کی جگہ آنت ایک ہی بنائی جاتی، یا ان کی مقدار چھوٹی کر دی جاتی، تو یقیناً غذا ریٹ سے بسرت خارج ہو جاتی، اور انسان ہر وقت مسلسل کھانا کھانے اور نصار حاجت کے لئے اٹھنے پر مجبور رہتا۔ اس طرح وہ ایک بات (امراؤل) سے تو ایک دائمی مصرفیت میں بھٹتا رہتا اور دوسری بات (امرنانی) سے ایک دائمی اذیت میں مبتلا رہتا۔ — الفرض چاہا کی طرح وہ (ہر وقت) کھانے کا سرہیں رہتا۔

"ان مصالح سے خالق برتر نے آنٹوں کی تعداد بڑھا دی، اور بیشتر اسرار کی مقدار و دائرہ کر دی، اور ان میں پیچ و خم بڑھا دیے۔" (قانون، تشریح اسرار)

قولون کی عروقِ مَصَّاصَہ اور غدِّدِ ماسارِ یقِیہ

جدا دل امعاء، عروقِ مَصَّاصَہ، اور غدِّدِ ماسارِ یقِیہ
جو گول گول نظر آ رہی ہیں

نیز وہ لکھتے ہیں:

(۲) صفراء جو آنتوں پر گرتا ہے، وہ قوتِ دافعہ کو حرکت و بہجان میں لانے کی وجہ سے دونوں طرف دفع کرنے میں امداد کرتا ہے: یعنی جگر کی طرف (انجذاب کو بڑھا کر) اور نیچے کی طرف (اندفاع کو تیز کر کے)؛

(۳) اوپر کی ساری امعاء جو دقاق کہلاتی ہیں، ان میں ساری پہلی امعاء کے مقابلہ میں، جو غلاظ کہلاتی ہیں، قوتِ ہضم و تغیر زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ زیرین امعاء کا بیشتر عمل ابواب (اخراج) کے لئے ثقل کا تیار کرنا ہے؛ اگرچہ ان میں بھی کچھ نہ کچھ قوتِ ہضم ضرور پائی جاتی ہے جس طرح وہ ان رگوں سے بھی خالی نہیں ہیں، جو جگر سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو آنتوں میں باہم تصاص و جذب کے لئے آئی ہیں۔

یعنی جس طرح ان میں کچھ نہ کچھ قوتِ ہضم و تغیر پائی جاتی ہے، اسی طرح ان سے کچھ نہ کچھ انجذاب بھی ضرور ہوتا ہے۔

ہضم و ساریقی خلاصہ غذا (کیلوں) ۶۰۰ ق مضافہ میں منجذب ہونے کے بعد اٹھائے راہ میں، چند گلیٹیوں سے گزرتا ہے جن میں ایک نوع کا تغیر (ہضم) واقع ہوتا ہے۔ اس قسم کے تغیر کو ہضم ماساریقی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان گلیٹیوں کو عدد ماساریقی کہتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ کیلوں کے اس ہضم کو، جو امعاء کے بعد ان غدود میں واقع ہوتا ہے، اسے ہضمِ اولیٰ میں شامل کیا جائے، یا ہضمِ دوم میں؟ علی حسین گیلانی نے اس کو ہضمِ معوی کا ایک نمونہ تصور کیا ہے اور اس ہضم کو آنتوں کے ہضم کا معاون قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

غدد ماساریقا ان آنتوں کے درمیان (معدول) امعاء میں (احساسِ مٹائی شدہ) گلیٹی کی ساخت کے اجسام، پائے جاتے ہیں جن کا ایک کام تو یہ ہے کہ یہ ماساریقا کی ان شاخوں کے درمیان جو آنتوں کی طرف آئی ہیں، قیام پزیر

ہو کر جگہ پر کریں — اور دوسرا کام (اہم کام) یہ ہے کہ وہ اس مضمون و تغیر پر
(اٹھانہ کر کے) مددگار ہوں، جو آنتوں میں واقع ہوتا ہے۔ (۱۵)

یعنی یہ مسئلہ ہے کہ مضمون اول درحقیقت مضمون دوم کی تیاری ہے، اسی طرح
مضمون دوم مضمون اول کی تیاری۔ اسی طرح غذا منزل بہ منزل تغیرات پاتی جاتی
جاتی، اور جو ہر عضو سے قرب و مشابہت حاصل کرتی جاتی جاتی ہے، حتیٰ کہ
آخر منزل میں پہنچ کر وہ جزو عضو ہو جاتی۔ اسی طرح معدہ و امعاء کے تغیرات
کے بعد اور عروق مصاصہ (جاذبہ) میں داخل ہو چکنے کے بعد غذائی مواد میں جو
تغیرات واقع ہوتے ہیں، وہ درحقیقت ان مضمون و تغیرات کے لئے فرید
استعداد پیدا کر دیتے ہیں، جو اس کے بعد جگر وغیرہ میں ہونے والے ہیں۔
الغرض مضمون اساریقی درحقیقت مضمون معدی و معوی کا ایک نمونہ و عملہ کی
حیثیت رکھتا ہے۔

مضمون دوم اور باقی مضمون

مضمون دوم (مضمون کبدی) جگر میں اجزاء غذا یہ کس کس طرح متغیر ہوتے ہیں
اور ان سے کیا کیا بنتا ہے، کو یہ بہت زیادہ غیر واضح ہے، مگر بحث اعضاء میں
جگر کے وظائف مختصراً لکھے جا چکے ہیں، جس سے اس مبہم علم پر تھوڑی سی
جھلک پڑتی ہے۔

مضمون سوم و چارم [یعنی مضمون عروقی و عضوی، یہ تو بہت زیادہ تاریک ہے جس
سے انسان کا ضعف ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ سے آگاہ نہیں، کہ
وہ کیسے بنتا ہے، اور کیسے بگڑتا ہے۔ پھر سارے عالم کی حقیقت کی کتنی مقدار
کا اس سے علم ہے، اور اگر انسان اپنے علم پر ناز کرتا ہے، تو اس شر و ناز کی پونجی کتنی
حقیر ہے۔] صحیح ہے،

عَنْ تَقْوَىٰ سَاعِلٍ تَعْلَمُ تَعْلَمُ دِيَا كَيْفَا هِيَ ۔
وَمَا أُوتِيَتْ تَعْلَمُ مِنَ الْعِلْمِ
إِلَّا قَلِيلًا (قرآن)

قوتِ دافعہ اور اندفاع

مشیح لکھتے ہیں :

فضلات کی قسمیں | ۱۔ قوتِ دافعہ اُس فضلہ کو دفع کرتی ہے

(۱) جو غذا سے باقی رہ جاتا ہے ، اور جو تغذیہ بخشنے کی صلاحیت نہیں رکھتا (مثلاً براز)

وہ فی الغصہ دھوہو رہی ہوتا ہے ۔

(۲) یا وہ بنیاداً اُس مقدار کے ، جو اس عضو کے تغذیہ کے لئے

کافی ہے ، فاضل ہوتا ہے (مثلاً دودھ چھاتیوں میں ، اور مہنی خُصیوں میں) ۔

یہ قسم بہ لحاظ جوہر کے صالح ہوتی ہے ، ہاں مقدار کمتری سے زائد ہوتی ہے ، جس کو طبیعت کسی خاص مقصد کے لئے رطوباتِ صالحہ سے الگ کرتی ہے ۔

یہ ذکرِ طبیعی قولے اور طبیعی حالات کا ہے ، ورنہ مرضی حالات میں ، جب خون کی مقدار جسم میں کم ہوتی ہے ، یا اس کے اجزاء تناسب کے ساتھ نہیں ہوتے ، ایسے حالات میں بھی طبیعت دودھ جانے کی کوشش کرتی ہے ، جس سے خون کی مقدار غیر کمتری میں اور بھی خسارہ آجاتا ہے ۔

(۳) یا اب اُس کی حاجت نہیں رہی ، اور جس مقصد سے اُسے استعمال کیا گیا ہے ، وہ پورا ہو گیا ، مثلاً پیشاب ۔

پیشاب میں دیگر فضلات کے ساتھ بڑی مقدار اُس پانی کی ہوتی ہے ، جو غذا کو باہر ایک عروق میں نفوذ کرانے اور رطوبات کے ہضم و تغیر کی تسہیل کے لئے استعمال کیا گیا تھا ، اور جب یہ مقصد پورا ہو گیا ، تو اب یہ ایک فضلہ ہے ، جو اپنا کام کر چکا ، اس لئے اسے خارج

کروڑ جاتا ہے جس کے ساتھ دوسرے فضلات بھی بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔

تقریباً یہی حال پسینہ کا ہے جس سے اس مقصد کے علاوہ طبیعت مدبر بدن تعویج حرارت میں بھی کام لیتی ہے۔

(۴) لیکن برہان الدین نفیس نے فضلات کی چار قسمیں کی ہیں جن کی صورت یہ ہے کہ قسم دوم کو جس کا مادہ فی نفسہ صالح ہوتا ہے دو قسموں میں تقسیم کر دیا ہے: چنانچہ لکھتے ہیں:

۱۔ اگر فضلات کے مواد تغذیہ بخشنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں:

۱۔ ۱۔ آیا اس سے سارے اعضاء بے نیاز ہیں مثلاً دودھ اور مٹی؛
۲۔ یا سارے اعضاء تو بے نیاز نہیں ہیں، بلکہ بعض اعضاء کو ان کی حاجت ہے اور دوسرے اعضاء کے لئے یہ فالتویں، مثلاً وہ فضلہ جو کسی ایک عضو کی غذا سے بچ رہتا ہے اور اُسے دوسرے اعضاء کی طاقت دفع کر دیتا اور دوسرا اپنی طرف اسے کھینچ لیتا ہے۔ (کلیات نفیسی)

اس کا حاصل یہ ہے کہ بعض اعضاء میں اُس کے تغذیہ سے زائد مادہ آتا ہے، جو نافع اور صالح الجوہر ہوتا ہے۔ پھر یہاں مناسب تغیرات پا کر یا باہر خارج ہو جاتا ہے، یا دوسرے اعضاء کی طاقت روانہ ہو کر ان کے تغذیہ میں خراج ہو جاتا ہے۔

استحباب یہ قسم اخیر گو پہلے عضو کے لحاظ سے فضلہ ہے مگر دوسرے اعضاء کے لحاظ سے جن کے تغذیہ میں وہ صرف ہو رہا ہے ایک غذا مفید ہے۔
تیس طرح دودھ اور مٹی والدین کے جسم کے لحاظ سے ایک فضلہ ہے، مگر جنین اور بچہ کے لحاظ سے ایک بے بہا پونجی اور اس المال۔
جگر سے جو کارآمد اجزاء (اخلاط مختلفہ) نکل کر خون کے بہاؤ میں مل جاتے، اور دوسرے اعضاء کے تغذیہ میں خراج ہوتے، یا کوئی مفید کام انجام دیتے ہیں۔

فی الحقیقت وہ اسی گروہ میں شامل ہیں، مگر بیکر کی اہمیت کی وجہ سے اس کی پیداوار کی شان بلند رکھی گئی ہے، اور اس کو فضلات کے ذیل میں بیان نہیں کیا گیا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ جو ہر کبیر کے اخذ یہ سے جو چیز زائد ہوگی، وہی دوسرے اعضاء کی طرف روانہ ہوگی۔ اس اصطلاح کے لحاظ سے وہ فضلہ ہے، خواہ کتنا ہی صالح الجوہر کیوں نہ ہو۔

مساکب فضلات اور
فضلات کا رخ

شیخ الرشیدیس لکھتے ہیں،

”قوت دفعہ ان فضلات کو گاہے اُن راستوں

اور اُن منافذ سے دفع کرتی ہے، جو ان کے لئے قدرۃً بنے ہوئے ہیں، جو طبعی مخرج کہلاتے ہیں، مثلاً پیشاب شامہ کی طرف۔“

اور جب وہاں اس قسم کے بنے ہوئے منافذ نہیں ہوتے، تو قوت دفعہ شریف تر عضو سے خیمیں تر کی طرف، یا سخت عضو سے نرم عضو کی طرف ان فضلات کو فروغ کر دیا کرتی ہے۔“

بشرطیکہ قوت دفعہ طبعی حالت میں ہو، اور کسی وجہ سے وہ کمزور نہ ہو گئی ہو۔

۳۔ اسی طرح جب ان فضلات کے دفع کرنے کا طبعی رخ وہی ہوتا ہے، مگر مادہ کا میلان ہے، تو حتیٰ الامکان قوت دفعہ اس رخ کو بدلا نہیں کرتی۔

مثلاً آنتوں کے مواد کا رخ طبعی نیچے کی طرف ہوتا ہے، تو جب تک کوئی سبب مانع نہ ہو، جو طبیعت مدبر بدن کو طبعی افعال سے منحرف کر دے، تو دفعہ ان مواد کو نیچے ہی کی طرف دفع کرے گی۔

اور اگر کوئی مانع ہوگا، مثلاً آنتوں میں مستحکم شدہ ہوگا جس کو طبیعت کو شش کے باوجود کھول نہ سکے گی، تو اس صورت میں دفع مواد کا دوسرا راستہ کھولنے پر مجبور ہو جائے گی، اور بہلا کی بجائے تھے شروع ہو جائیگی، جیسا کہ ایلاؤس نامی مرض میں تھے، کی راہ فضلات برازیہ، یا اسی جیسے گندہ مواد منہ سے خارج ہونے لگتے ہیں۔

کسی ایک رُخ میں زیادتی اور دوسرے میں کمی

بعض فضلات کم دیش متور و منافذ و مخارج سے نکلا کرتے ہیں، مثلاً اجزاء مائیکہ پیشاب، پسینہ، اور پانخانہ کی صورت میں خارج ہوا کرتے ہیں۔ ایسے مواد کا بہاؤ جب کسی ایک رُخ پر زیادہ ہو جاتا ہے، تو دوسری طرف ان کا زور گھٹ جاتا ہے، چنانچہ جب دست لگ جاتے ہیں، تو پیشاب کی مقدار گھٹ جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات سرے سے پیشاب بند ہی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب پسینہ کے ذریعہ مائیکہ خون کا استفراغ بڑھ جاتا ہے، تو بھی پیشاب میں کمی آ جاتی ہے۔

اس مثال سے اعضاء کے باہمی تعاونِ حَمَل پر گہری روشنی پڑتی ہے۔

آلہ طبیعت

”طبیعت کے آلہ“ سے یہاں کوئی جسمانی آلہ مراد نہیں ہے بلکہ یہاں طبیعت کے آلہ سے مراد وسیلہ اور ذریعہ ہے، جس کے بغیر طبیعت کے اعمال و افعال سرزد نہ ہو سکیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے طبیعی قوتی (جانوی، ماسک، باضمہ اور دافو) کے افعال یا کسی وسیلہ کے محتاج ہیں، یا یہ بلا کسی شرط کے جاری رہتے ہیں؟

ابو سہل مسیحی اس کا جواب اس طرح دیتے ہیں:

”طبیعت (مذہب بدن) ہمارے بدن میں جو افعال و اعمال انجام دیتی ہے (خواہ وہ افعال طبیعی ہوں یا حیوانیہ یا انسانیہ، بلا تخصیص) ان سارے اعمال میں وہ ایک آلہ (وسیلہ) کی محتاج ہوا کرتی ہے۔ اور جو کچھ کرتی ہے وہ کسی غرض سے کرتی ہے۔“

آلہ طبیعت

یہ چنانچہ ”آلہ طبیعت“ تو معنی کا مزاج ہے

— یا اُس کی ساخت — یا دونوں۔

اور صحیح یہ ہے کہ آلہ طبیعت مزاج و ترکیب دونوں ہی ہیں۔

یعنی حقیقت یہی ہے کہ کسی عضو سے کوئی فعل اُسی وقت باقاعدہ سرزد ہوگا جبکہ اُس کا مزاج اور اُس کی ترکیب، دونوں درست ہوں۔

غریب طبیعت اور **طبیعت کی غرضی** "وہ چیز ہوتی ہے،"

جو اُس دکنے فعل سے حاصل ہوتی ہے، مثلاً وہ خلاصہ ہزار و عصارہ جو

معدہ کی قوت (الافہم) سے تیار ہوتا ہے، — اور مثلاً وہ خون (الامد

بِس کے اجزاء و اخلاط)، جس کو جگر کی قوت (الافہم) تیار کرتی ہے۔

(کتاب الملکۃ (۸۰))

تیز وہ اس کے بعد کہتے ہیں:

"طبیعت اگرچہ اُن چاروں کیفیات — حرارت، برودت، رطوبت،

اور یہ ہوس — کو استعمال کرتی ہے، جو ہر اعضاء میں ہوتی ہیں،

(اور جن کے تفاعل و تفاعل سے ہر عضو کا "طبیعی مزاج" حاصل ہوتا ہے)

— اسی طرح یہ کھانا شکل و نوع و غیرہ اعضاء کی تخلیق و ترکیب میں مختلف

انمازہ (اور مناسب باہمی) رکھا گیا ہے، یعنی ہر عضو کا مزاج جس طرح مخصوص

ہے، اسی طرح ہر عضو کی ترکیب و ساخت بھی جداگانہ ہے) — اور

طبیعت اُن ساری چیزوں کو اپنے افعال کے دوران میں، اس بنا پر

استعمال کرتی ہے، کہ یہ سب چیزیں اُس کے لئے اُلہ (ذریعہ) ہیں

جو اُسے منزل مقصود تک پہنچانے کا وسیلہ بن جاتے ہیں (الکتاب

(کتاب الملکۃ (۸۰))

مُوصِلہ ہیں)۔

امثال مزاج اور سائے قوی اسی مقالہ میں مصنف موصوفت آگے لکھتے ہیں:

"مزاج کا اعتدال — سارے قوت کے لئے موافق و مناسب ہے،

ایہ ایسی بھلی چیز ہے، جو سب کو یکساں راسخ کرتی ہے (اور اس میں ملکہ قوی

کے افعال ٹھیک ٹھیک صادر ہوتے ہیں)۔

"وہ چاروں غیر طبیعی مزاجات (حرارت، برودت، رطوبت، و یہ ہوس

کی زیادتی) تو ان میں سے کوئی بھی کسی قوت کو کسی فعل پر زیادہ قادر نہیں
 بنا سکتی؛ اس لئے کہ ساری غیر طبیعی چیزیں تمام قوتوں کے لئے باعث مضریت
 ہو کر رہتی ہیں، ان کے اعمال کو گھٹا دیتی ہیں، یا مٹا دیتی ہیں، یا اسے بگاڑ
 کر بدراہ کر دیتی ہیں۔ — ہاں! اتنی بات ضرور ہے کہ ہر صورت مزاج ہر قوت
 کے فعل میں یکساں اور ایک نہج کا ضرر نہیں پہنچاتا، بلکہ بعض صورت مزاج
 بعض قوتوں میں نسبت زیادہ ضرر پہنچاتے ہیں، اور بعض میں نسبت کم۔ —
 لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی قوت کے لئے نافع
 ثابت ہو، کہ اس کی وجہ سے اس قوت کا فعل زیادہ بہتر اور کامل ہو جائے
 اور اس صورت مزاج کے بعد اس کی حالت مضریت سے بچتی رہے۔
 (کتاب (۸) الملت)

ان سب قوتوں کے لئے کوئی مشترک مفید چیز اگر ہے، تو وہ حرارت
 (طبعی اور معتدل حرارت) ہے، جو سب کے لئے یکساں نافع ہے،
 اور کسی کے لئے مضر نہیں، تو وہ قوامی نفسانیہ ہوں، یا حیوانیہ، یا طبیعیہ
 پناچہ مسیحی کہتے ہیں:

ان تینوں قوتوں (نفسانیہ، حیوانیہ اور طبیعیہ) کے لئے ایک مشترک
 آلہ ہے جو سب کے لئے یکساں کارآمد ذریعہ بنتا ہے۔ — کیونکہ حرارت
 غریبہ کا توسط قوت نفسانیہ کو ارادی تحریکات پر قادر بنادیتا ہے
 اور قوت حیوانیہ کو سارے بدن میں نفوذ کرنے پر قادر کر دیتا ہے، اور قوت
 طبیعیہ کو مضیم غذا اور تغذیہ بدن پر قادر بنادیتا ہے۔ (کتاب (۸) الملت)

لیکن الطیار کا ایک گروہ قائل ہے، جیسا کہ مصنف (قرشی) لکھتے ہیں کہ

قوتیں اربع اور کیفیات اربع	ان چاروں قوتوں (جاذبہ، ماسکہ، اضمح اور دفعہ) کی چار کیفیتیں خدمت کرتی ہیں؛ یعنی حرارت، برودت، رطوبت اور جہش
-------------------------------	---

اس دعوے کی تائید تردید میں موافقین و مخالفین نے بہت کچھ لکھا ہے، مگر میں نے جہاں تک غور کیا، اس بارے میں ابوسہل کا مسلک صاف اور واضح ہے، جس کی کسی طرح تردید نہیں ہو سکتی۔

قوتِ غازیہ قوت

قوتِ غازیہ نامیہ اور مولدہ

انداز کی باہمی نسبت

نامیہ (مربیہ) کی خدمت

کرتی ہے،

اور قوتِ غازیہ اور نامیہ، دونوں قوت

مولدہ کی خدمت کرتی ہیں۔

(قرنی)

قوتِ غازیہ اور نامیہ کے افعال، ممتاز طور پر الگ الگ بتانا بہت مشکل ہے، جیسا کہ سابقہ بیانات میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اس لئے ایک کو خادم اور دوسری کو مہند و مہر کہنا، اور تحقیقی طور پر ثابت کرنا دشوار ہے جس سے فرقی مخالف الرائے کو کئی طور پر طمانیت حاصل ہو جائے۔ یہی حال قوتِ غازیہ و نامیہ کی خدمت کا ہے جس کے مقابلہ میں قوتِ مولدہ کو مخدوم بنایا گیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ قوتِ غازیہ کے افعال بہت وسیع اور پیچیدہ ہیں، اور یہ جس طرح صالح مواد میں کام کرتی ہے، اسی طرح فضائل میں بھی پھر اس کے اعمال سے مختلف نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ جب کسی نتیجہ کو نمایاں طور پر بتانا ہوتا ہے تو اس کے لئے خاص اصطلاح وضع کرنی ہوتی ہے۔ نمود اور تولید اسی گروہ میں شامل ہیں۔

الغرض یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ لفظ سے جنین کی تکمیل تک فلاں کام قوتِ غازیہ کا ہے اور فلاں کام قوتِ مولدہ کا۔

اسی طرح مغیرہ اولی (جوشی میں تغیرات پیدا کر کے مختلف اعضاء
 کے لئے اُسے تیار کرتی ہے) اور مغیرہ ثانیہ (جو تغیر بدن کے لئے
 خون وغیرہ میں کام کرتی ہے) کے درمیان حیر فاصل قائم کرنا، اور ایک کو غازیہ
 کی طرف منسوب کرنا، اور دوسری کو سولہ کی طرف بہت مشکل ہے۔
 بھاتیوں میں دودھ کا بنتا، خضیوں میں مٹی کا بنتا، اور گردوں میں پشیا
 کا بنتا، اسی طرح دوسرے غدد میں ان کی افرازات کا بنتا، اگر غور کیا جائے تو
 سارے اعمال کی نوعیت ایک دوسرے سے متشابه و متناسب ہے۔ اس
 لئے سب کو غازیہ کے اعمال کہنے میں کوئی خاص مصالحتہ نہیں ہے۔

(۲) قوتِ نفسانیہ

قوتِ نفسانیہ وہ قوت ہے جس سے تمام اعضاء میں ہستی و حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جن اعضاء میں یہ قوت رکھی گئی ہے، وہ "اعضائے نفسانیہ" کہلاتے ہیں، مثلاً دماغ، نخاع، اعصاب، آلات حواس، اور عضلات وغیرہ۔ ان تمام اعضاء میں دماغ کو سرکارِ زمین کہا جاتا ہے (جیسا کہ منجبت اعضاء میں بتایا گیا ہے)۔

قوتِ نفسانیہ کی تقسیم

قوتِ نفسانیہ کی دو قسمیں ہیں:

(۱) **محرکہ** (حرکت دلانے والی قوت)۔

(۲) **مُدیرکہ** (ادراک کرنے والی قوت)۔

(قرشی)

"قوتِ محرکہ" سے مراد یہ ہے کہ اسے حرکت میں کچھ دخل

ہے، خواہ یہ قوت براہِ راست تحریک پیدا کرے، (جیسے فاعلِ حرکت

کہتے ہیں) یا اعضاء کی تحریک میں بعض اعانت کرے (اور عملِ حرکت کی باعث

بنے جیسے قوتِ باعنتہ، خود عضلات میں حرکت نہیں پیدا کرتی اگر حرکت

کی باعث ضرور بنتی ہے، جس کا ذکر ابھی آنے والا ہے)۔

"قوتِ مُدیرکہ" سے مراد یہ ہے کہ اس سے ادراک کی تکمیل

ہوتی ہے، خواہ وہ خود مُدِرک ہو، یا ادراک میں مددگار ہو۔ (نفس)
 مثلاً جس مشترک اور قوتِ واحدہ کے مسلمات کی بنا پر براہِ راست
 مُدِرک میں، اور قوتِ خیال و حافظہ خود مُدِرک نہیں ہیں بلکہ
 ادراک کی ہوئی چیزوں کی محض حفاظت کر کے ادراک کے عمل میں مددگار
 ہوتی ہیں۔ اسی طرح قوتِ مستغرقہ ان ادراک کی ہوئی چیزوں میں تصرف
 اور کاٹ چھانٹ کر کے عملِ ادراک میں اعانت کیا کرتی ہے، جیسا کہ قدام
 کے مسلمات کے مطابق آئندہ توضیح آنے والی ہے۔

الغرض قوتِ محرکہ میں وہ تمام قوتیں شامل ہیں، جن کے بغیر عملِ محرکہ
 کی تکمیل نہیں ہوتی، جس طرح قوتِ مُدِرک میں وہ ساری قوتیں داخل ہیں، جن
 کے بغیر عملِ ادراک کی تکمیل نہیں ہوتی۔ جب ساری قوتیں مل کر کام کرتی ہیں
 تو اس اشتراکِ عمل سے اندرونی ادراک کا کام پورا ہوتا ہے۔

(۱) قوتِ محرکہ

تقسیم قوتِ محرکہ کی دو قسمیں ہیں:

(۱) شوقیہ (۲) وہ قوت ہے، جو حرکت کا باعث بنتی ہے، جسے شوقیہ کہا جاتا ہے۔

قوتِ شوقیہ کی خادم دو قوتیں ہیں:

شہوانیہ اور غضبیہ

(۲) قوتِ فاعلہ (۳) وہ قوت ہے، جو حرکت کراتی ہے

— فاعلہ حرکت ہے — جس کی صورت ہے

ہوتی ہے کہ یہ قوت غصہ کو سکپڑتی ہے (اس میں

القباض پیدا کرتی ہے، جس سے (متصلہ) وتر کھنچ جاتا ہے، پھر وتر جس عضو کے ساتھ متصل ہوتا ہے، وہ عضو سکڑ جاتا ہے۔

یا یہ کہ قوت مذکورہ عضلہ کو مبدأ کے مخالف جانب ڈھیل کر دیتی ہے، جس سے عضلہ کا وتر بھی مخالف جانب بڑھ جاتا ہے (دراز ہو جاتا ہے)، اور متعلق عضو پھیل جاتا ہے۔ **فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** (قریشی)

قوت شوقیہ

کسی حرکت یا کسی کام سے پہلے دماغ میں کسی قسم کا جو خیال یا تصور پیدا ہوتا ہے، اور وہ عزم و ارادہ کا باعث بنتا ہے، وہ اسی قوت شوقیہ کا فعل ہے۔

قوت شوقیہ کو قوت نزوعیہ بھی کہا جاتا ہے۔

(نزوع: آرزو کرنا، مشتاق ہونا۔)

قوت شہوانیہ و غصبیہ | جو خیال یا تصور باعث حرکت ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) اگر وہ کوئی مفید اور لذیذ شے ہے، خواہ فی الحقیقت وہ مفید ہو یا محض اس کا گمان ہو، تو اس وقت جو قوت اس کی طلب اور چاہت میں باعث حرکت بنتی ہے، اسے قوت شہوانیہ کہا جاتا ہے۔
(شہوان: چاہت، خواہش)

(ب) اور اگر کوئی مضر اور مخالف شے ہے، خواہ فی الحقیقت وہ مضر

نہ: ایک قرآنی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے:

"تبارک ہے اللہ جو بہترین خالق ہے۔"

یا محض گمان ہو، تو جو قوت اُس سے کہنے کے لئے، بھگانے کی حرکت دلاتی ہے، یا اُس سے مقابلہ کراتی ہے، اُسے قُوَّتِ غَضَبِیَّہ کہا جاتا ہے۔
(رُغْصَب : نعتہ)

اس بیان سے ظاہر ہے کہ شہوانیہ اور غضبیہ درحقیقت قوتِ شوقِ قوت کی قسمیں ہیں، نہ کہ خادم۔ جیسا کہ شیخ وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے۔
علامہ برہان الدین نفیس لکھتے ہیں:

حرکتِ ارادیہ

یہ الفرضِ ارادی حرکتِ چار قوتوں سے تکمیل پاتی ہے:
(۱) قُوَّتِ حَيَّالِیَّہ، یا وَهْمِیَّہ (جس میں سب سے پہلے کوئی تصور قائم ہوتا ہے)۔

(۲) قُوَّتِ شَوْقِیَّہ (جس میں اُس تصور کے مطابق شوق پیدا ہوتا ہے)۔

(۳) قُوَّتِ عَازِمَہ (جس کے متعلق شوق کے بعد قصد و ارادہ ہے)۔

(۴) قُوَّتِ فَاعِلَہ (جو متعلقہ عضلات کو متحرک کرتی ہے، یعنی نظام و ترتیب کے ساتھ انقباض و انبساط پیدا کر کے موجب حرکت بنتی ہے)۔
چنانچہ انسان جب کسی مفید یا مضر چیز کا تصور کرتا ہے، تو اُس کے بعد سب سے پہلے قوتِ فہوقیہ کمر بستہ ہو کر شوق پیدا کرتی ہے۔ پھر شوق کے بعد قوتِ عازمہ قصد و ارادہ پیدا کرتی ہے۔ پھر قصد و ارادہ کے بعد قوتِ محرکہ عضلات کو حرکت میں لاتی ہے۔
(کلیات نفیس)

قوتِ محرکہ اور شیخ

شیخ ابن سینا لکھتے ہیں:

(۱) "قُوَّتِ مَحْرُکَہ کا کام (عضلات کے عمل سے) تشنج و ارتخا، یا انقباض و انبساط
اوتار کو سکڑنا اور ڈھیلنا کرنا (تشنج و ارتخا) ہے"

جس سے نتیجہ (مصلہ) اعضاء اور مفصل حرکت میں آجاتے ہیں، یعنی
 قوت محرکہ کے عمل سے یہ اعضاء یا پھیل جاتے یا مڑ جاتے ہیں۔ (قانون)

یہ بیان قوت محرکہ کی اس مثالی قسم کا ہے، جن سے امدادی حرکات
 وابستہ ہوتی ہیں، اور جن کی بدن میں کثرت ہے، اور ہر وقت بیرونی
 طور پر مشاہدہ میں آتی رہتی ہیں۔ ورنہ معدہ، امعاء، رحم، مثانہ، مرارہ،
 اور قلب وغیرہ میں مختلف اقسام کی حرکات پائی جاتی ہیں، اور ان میں
 بھی دماغ و نخاع سے اعصاب آتے ہیں، جو ان کے عضلی جوہر میں پھیل
 کر مناسب تحریک کا کام کرتے ہیں۔

قوت محرکہ خواہ کہیں پائی جائے، اس کی تحریک دو بیماری امور سے
 وابستہ ہے: سکیرٹنا اور پھیلا مار (شینیج) و (خار)۔ ساری حرکات ان ہی
 دونوں امور سے تکمیل پاتی ہیں۔

علیٰ جب کوئی عضلہ سکڑتا ہے، تو اس کا طول کم ہو جاتا، اور
 اس کا عرض بڑھ جاتا ہے، اور جب وہ پھیلتا ہے، تو طول بڑھ جاتا،
 اور عرض کم ہو جاتا ہے (نفیس)؛ خواہ ہمیں ہر جگہ یہ ظاہر محسوس نہ ہو۔
 اس کے بعد شیعہ کہتے ہیں:

اعصاب کے مسالک (۴) - قوت محرکہ کا منفذ ان اعصاب میں ہوتا ہے جو
 عضلات سے اتصال رکھتے ہیں۔ (قانون)

یعنی مراکز حرکت سے عضلات تک قوت محرکہ براہ اعصاب پہنچتی ہے
 کیونکہ اعصاب میں ایسے مسالک پائے جاتے ہیں جن میں اس قسم
 کے اثرات منتقل ہو سکتے ہیں، خواہ یہ اعصاب دریدوں اور شریانوں
 کی طرح مجوف نہ ہوں۔ اس حکم میں اعصاب حرکت کے علاوہ اعصاب
 حسی بھی شریک ہیں۔

علی گیلانی کہتے ہیں:-

اعصاب اگرچہ ٹھوس ہیں (دریدوں اور شریانوں کی طرح) البتہ
 نہیں ہیں، لیکن وہ ایسے ایات سے مرکب ہوتے ہیں، جن میں مسالک

درایں، پائے جاتے ہیں، جیسا کہ تحقیق کی جا چکی ہے۔ ان ہی مساک
میں روح محرک نفوذ کرتی ہے، اور اسی روح میں قوت محرکہ ودیعت ہوتی
ہے۔ (جو براہِ اعصاب مراکز سے عضلات تک پہنچتی ہے)۔

اس کے بعد علی گیلانی بتاتے ہیں:

”اعصاب کا اتصال عضلات کے ساتھ اس قسم کا ہے، جیسا کہ جڑ کا اتصال
”کُل“ سے ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ جڑ کا اتصال درخت سے ہوتا ہے۔“
یعنی عضلہ کی حیثیت کُل اور مجموعہ کی ہے، اور متعلقہ اعصاب کی حیثیت
اس کے جڑ کی۔

یہ بھی شیخ کا قول ہے:

عضلات کا تنوع (۳) ”قوت محرکہ ایک جنس ہے، جس کے انواع مبادی
حرکات یعنی عضلات کے تنوع کے مطابق بیت سے ہیں؛ چنانچہ ہر عضلہ میں
ایک جداگانہ طبیعت پائی جاتی ہے۔“

بقول علی گیلانی ”عضلات کے مختلف انواع ہیں، اور ہر نوع کی
طبیعت دوسری سے جداگانہ ہے۔“
یہی وجہ ہے کہ:

(۱) بعض عضلات دوسرے عضلات سے رنگ و قوام وغیرہ میں مختلف
ہوتے ہیں۔

(۲) بعض ادویہ، سموم اور مواد امراض کا اثر بعض پر خوب ہوتا ہے، اور بعض پر
نہیں۔ اثر کی یہ تخصیص بتاتی ہے کہ جس عضلہ یا جس گروہ عضلات میں
مفرد حیثیت موجود ہے، اُس کا مزاج و ترکیب (طبیعت) دوسروں سے
ممتاز ہے۔

(۳) گوشت کھانے والے جانتے ہیں کہ زبان کے عضلات کا کیا مزہ ہوتا ہے
چمچے کے گوشت کا کیا، اور گردن کا کیا، دلی ہڈی۔

رہ: دلی ہڈی، قلب کا لحم، معدہ کا لحم، اور رحم کا لحم، یہ سب ایک دوسرے سے
جداگانہ قسم کے اعمال و اعمال انجام دیتے ہیں، جو یقیناً جداگانہ طبیعت

متقاضی ہیں۔

قوت محرکہ
اور اجتماع

مشبیخ کا یہ آخری قول ہے:

(۴) "قوت محرکہ" قوت واسطہ کے اس حکم کے تابع ہوا کرتی ہے، جو اجتماع (عزم قوی) کا موجب ہوتا ہے۔ (قانون)

خیال یا دہم میں جو نقوش پھیلتے ہیں، وہی ابتدائی شوق یا عزم قوی کے موجب ہوتا ہے۔ پھر ہی شوق اور عزم قوت محرکہ کے فعل کا باعث ہو جاتا ہے؛ مثلاً سانپ کو دیکھ کر ہی یہ ارادہ مستحکم ہوتا ہے کہ اُسے مثلاً مار ڈالنا چاہیئے، یا اُس سے بھاگ جانا چاہیئے۔ اس ارادہ کے استحوکام (اجتماع) کے بعد ہی قوت محرکہ کام کرتی، اور سانپ کے مارنے، یا اُس سے بھاگنے کے لئے اعضاء میں مناسب حرکت پیدا کرتی ہے، اس ارادہ استحوکام کے پہلے ہو سکتا ہے کہ فہم میں تذبذب کا درجہ ہو، تذبذب کے عالم میں انسان سوچتا ہے کہ میں سانپ کو ماروں، یا نہ ماروں جب یہ تذبذب ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اجتماع کھلتا ہے، جو گاہ بہت ہی ثلث سے حاصل ہو جاتا ہے، اور گاہ اس میں تاخیر واقع ہوتی ہے، چنانچہ تیز طبیعت اور تیز مزاج لوگوں میں یہ چیز بہت جلد حاصل ہو جاتا کرتی ہے، جس سے قوت فیصلہ کا اندازہ قائم کیا جاتا ہے۔

عضلات اور حرکات

ساتھ بیانات سے ظاہر ہے کہ حرکات کی دو قسمیں ہیں:

(۱) حرکات ارادیہ (اختیاریہ)، مثلاً ان عضلات کی حرکت

جن کی مدد سے ہم چلتے پھرتے ہیں۔

(۲) حرکات طبعیہ، جن میں ہمارے ارادہ کو کچھ دخل نہیں، مثلاً

لے اجتماع، اس تعداد کا نام ہے جو عقل و اقور اور تذبذب سے خالی ہو، اسی عزم قوی اور قصد معمم کا نام ارادہ اور نصرت ہے، (نفیس) اگر کسی کام کے کرنے کا قصد ہو، تو اُسے ارادہ کہتے ہیں اور اگر نہ کرنے کا قصد معمم ہو، تو اسے کراہت کہتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں ارادہ و نصرت کا ارادہ موجود ہے۔

قلب کی حرکت، معدہ و امعاء کی حرکت، وغیرہ۔
اسی طرح عضلات کی بھی دو قسمیں ہیں، جو حرکات کی طرح ارادیہ
اور طبعیہ کہلاتے ہیں۔

لیکن بعض لوگ اصطلاحاً عضلات مختص طور پر قسم اول ہی کہتے
ہیں، جو ارادہ سے کام کرتے ہیں، یعنی جن پر ارادہ کا اقتدار مؤثر ہوتا ہے۔ یہ لوگ
معدہ، امعاء، رحم، مثانہ، اور مرارہ وغیرہ کے عضلات طبقہ کو، جو بلا ارادہ کام کرتا ہے،
طبقہ لیفیہ کہا کرتے ہیں۔ اسے عضلہ یا عضلی نہیں کہتے۔ لیکن اس
اصطلاحی اختلاف سے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا۔ ابوسمعیل مسیحی
اسی گروہ میں شامل ہیں، چنانچہ حرکت کی تقسیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اختیاری وغیر اختیاری حرکات۔ "عضلات کی حرکت "اختیاری" ہوا کرتی ہے،
"اور معدہ و رحم جیسے آحشاء لیفیہ" کی حرکت "طبعی"
(غیر اختیاری)۔

"اور مری کی حرکت (نگلنا) اختیاری وغیر اختیاری، دونوں قسم
کی حرکات سے مرکب۔

اس قسم (اخیر) کی توضیح یہ ہے کہ ہم میں یہ قدرت حاصل ہے کہ جب
ہم چاہیں، کسی چیز کو (اپنے ارادہ سے) نگل لیں اور جب چاہیں، نہ نگلیں؟
لیکن (یہ عجیب کہ شمع قدرت ہے کہ ہمارا یہ اختیار) ہر چیز میں اور ہر
وقت یکساں نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز (خوش مزہ اور لذیذ ہونے کی وجہ سے)
معدہ کے موافق ہوتی ہے، خصوصاً اس وقت جبکہ معدہ کو اس کی حاجت بھی
(شیریں) ہوں، تو اس وقت وہ مقدار کو منہ سے چھین کر نگل لیتا ہے، حالانکہ ہم
ابھی اُسے چبا ہی رہے ہوتے ہیں۔ گویا کہ مری نے ہمارے ارادہ کے بغیر اُسے
نگل لیا۔"

"(اس کے برعکس) مکررہ چیزوں میں چونکہ بد مزگی ہوتی ہے، اور بدن کو ان
کی حاجت بھی کمتری ہوتی ہے، اس لئے ان کا نگلنا ہمارے لئے اکثر اوقات
دُشوار ہوا کرتا ہے، کیونکہ اُس وقت ہم ان کو منہ سے اپنے اختیار و ارادہ کے نہ

سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں :

(رہنہ مسیحی، کتاب)

اس قول کی وضاحت یہ ہے کہ لقمہ کا نکلنا ارادہ (ارادہ) ایک ایسا کام ہے، جس میں متعدد عضلات کام کرتے ہیں، جن میں سے ابتدائی عضلات (تالو اور مطلق کے عضلات) تو ارادی عضلات کی قسم سے ہیں، اور اس کے بعد جو عضلات (مری کے عضلات) کام کرتے ہیں، وہ ارادہ سے خارج ہیں۔ اسی وجہ سے نکلنے کو مرکب افعال میں شمار کیا گیا ہے۔

ملاوہ انہیں جو عضلات ارادہ سے کام کرتے ہیں، وہ دوسرے اوقات میں ارادہ کے بغیر بھی کام کیا کرتے ہیں، مثلاً تشنجی حرکات، بندھن کی آواز سے چونک پڑنا، روشنی کی چکا چوندہ میں آنکھیں بند کر لینا وغیرہ۔ اسی طرح تھے اور پچش کی صورتوں میں اندونی احتیاج کے سہارے کے عضلات بھی کام کیا کرتے ہیں، جو ارادہ سے باہر ہوتے ہیں۔

یہ اوپر بتایا گیا ہے کہ

الیا ان عضلیہ کی وضع اور

ان کے افعال

عضلات جب حرکت کرتے ہیں، تو یہ سکرٹے ہیں،

اور جب یہ سکرٹے ہیں، تو ان کا طول کم ہو جاتا ہے، اس لئے متعدد اجزاء و اعضاء کھینچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اسی کے مطابق بدن کے اندر انواع و اقسام کی حرکتیں واقع ہوتی ہیں۔

مثلاً اگر کوئی عضلہ کسی عضو کی لمبائی میں واقع ہے، تو اس کے سکرٹانے سے اُس عضو کی درازی گھٹ جائے گی۔

اسی طرح اگر کوئی عضلہ کسی عضو میں آڑے طور پر اس طرح واقع ہے، کہ اس نے ایک حلقہ سا بنا لیا ہے، تو اس کے سکرٹانے سے وہ نالی چھوٹی ہو جائیگی یا قلعاً بند ہو جائے گی۔

اسی طرح کسی عضو کو ہم گردش دیتے ہیں، تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ بدن کے اندر کوئی ایسا عضلہ ہے، جو گھوما کرتا ہے، بلکہ صورت یہ ہوتی ہے کہ ایسے گھومنے والے اعضاء میں متعدد عضلات ہوتے ہیں، جو باری باری سے

علی الترتیب سکرآتے ہیں، جس سے وہ عضو گھومنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
 خلاصہ یہ ہے کہ عضلات کا کام محض سکرانا ہے، جس سے ان کے لمبے
 لمبے ریشوں کی دمازی گھٹ جاتی ہے۔ اس لئے قدرت کو جو کام لینا ہوتا ہے،
 اسی کے مطابق ان کے ریشوں کی وضع رکھی جاتی ہے، خواہ ارادی عضلات
 ہوں، یا طبعی۔

اسی طرف صاحب مثنیٰ اشارہ کرتے ہیں،
 "عضلات، اور احشاء لیفیہ کے افعال ان کے ألیات (ریشوں)
 کی وضع کے مطابق سرزد ہوتے ہیں۔"
 مے ہاں، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ عضلات کے افعال مادہ سے
 صادر ہوتے ہیں، اور احشاء لیفیہ کے افعال طبعی ہوا کرتے ہیں جن
 میں مادہ و شعور کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔"

(مثنیٰ مسیحی کتاب ۸)

احشاء لیفیہ (ریشہ دار احشاء) سے مراد معدہ، امعاء، رحم، مثانہ
 اور مرارہ جیسے اعضاء ہیں، جن کی ساخت میں حرکت کرنے والے ریشے پائے
 جاتے ہیں، ان ہی ریشوں کی امداد سے معدہ اپنے مائی الجوف کو آنتوں کی طرف
 روانہ کر دیتا ہے۔ اور ان ہی کی وجہ سے عند التہضم معدہ کے اندر مائی الجوف
 میں گردش واقع ہوتی ہے (حرکت دوریہ)۔ اسی طرح قے کی حرکت و افو
 اخراج بول و براز کی حرکت نافضہ، اور ولادت کے وقت اخراج جنین کی
 حرکت ولادیہ، یہ سب ان ہی ألیات کا صدقہ ہے، جو ان اعضاء میں
 طبقہ بنا کر انھیں گھیر لیتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو طبقۃ عضلیہ
 کہا جاتا ہے۔

(۲) قوتِ مدبرکہ

قوتِ مدبرکہ کی تقسیم
 قوتِ مدبرکہ کی دو اقسام ہیں،
 (۱) قوتِ مدبرکہ بیرونی (جو دماغ سے باہر
 واقع ہیں)۔

(۲) قوتِ مدبرکہ اندرونی (جو دماغ کے
 اندر واقع ہیں)۔

بیرونی قوتِ مدبرکہ

بیرونی قوتِ مدبرکہ کی تعداد پانچ ہے (حواس
 خمسہ)، جو اندرونی قوتِ مدبرکہ کے لئے
 منجر اور جاسوس کے مانند ہیں۔

(قرشی)

بیرونی حواس
 جاسوس ہیں
 یعنی بیرونی پانچوں حواس (حواس خمسہ) حکومت کے
 جاسوسوں کی طرح بیرونی دنیا کی ساری خبریں دماغ کے
 اندرونی قوتِ مدبرکہ تک، جو کھوپڑی کی انگلیں دیواروں کے اندر قلعہ بند ہیں پہنچایا
 کرتے ہیں، مثلاً آنکھ کی قوتِ باصرہ تمام دنیا کی شکلیں، صورتیں، رنگتیں، اور
 کان کی قوتِ سامعہ ہر قسم کی بیرونی آوازیں، اسی طرح قوتِ ذائقہ چیزوں کے
 مزے، قوتِ شامعہ چیزوں کی بوئیں، اور قوتِ لامسہ ہر چیز کی وہ کیفیات
 جو چھونے سے محسوس ہوا کرتی ہیں، مرکزِ حکومت تک پہنچا دیا کرتی ہے۔

تاکہ دماغ کی اندرونی قوتیں، جن کے متعلق سارے بدن کی تدبیر اور تمام امور کی سیاست وابستہ ہے، اس علم کے بعد کوئی مناسب رائے قائم کریں اور اگر ضرورت ہو تو اپنے ہر کاروں (عضلات) کو حکم دے کر حسب ضرورت دوڑ دھوپ کے لئے مجبور کر دیں۔

مثال: بڑوں انسان کی نظر جب سامنے پر پڑتی ہے، تو اس کے دماغی قوتوں دماغوں کے عضلات کو ہلانے کا حکم دیتے ہیں — اور بہادر کی آنکھوں کے اندر جب سامنے کی تصویر چھٹی، اور دماغ کے اندرونی قوتوں کو اس کی خبر ملتی ہے تو وہ یہ رائے قائم کرتے ہیں، کہ اس موذی کو مار ڈالنا چاہیے، جس کے مطابق اس کے ہاتھ پاؤں کے عضلات کے قوائے محرکہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

اسی وجہ سے نفیس نے صیح لکھا ہے کہ:

”بیرونی قوتوں کے افعال دماغ کے اندرونی قوتوں کے افعال سے مقدم ہوتے ہیں۔“

کیونکہ باہر سے جب تک کوئی خبر اندر نہ پہنچے، اندرونی قوتوں کے آخری پیر میں کوئی رائے قائم کریں گے۔ باہر سے جو محسوسات اندر پہنچا کرتی ہیں وہی درحقیقت اندرونی قوتوں کو کام کرنے کا مواد فراہم کرتی ہیں۔

”بیرونی قوتوں کا پانچ ہیں“

بیرونی قوتوں کی تعداد

”مشہور ایسا ہی ہے، اگرچہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پانچ نہیں بلکہ آٹھ ہیں۔ یہ لوگ قوت لامسہ کو (ایک نہیں، بلکہ) چار مانتے ہیں (اس طرح) :-

(۱) گرم اور سرد کے درمیان فیصلہ کرنے والی (حاکم)۔

(۲) ترا اور خشک کے درمیان ” (۳) ”

(۳) سخت اور نرم کے درمیان ” (۴) ”

(۴) گھورے اور چمکنے کے درمیان ” (۵) ”

ان کے نزدیک یہ چاروں قوتیں ایک ہی آلہ — جلد — کے اندر ہوتی ہیں، جس طرح ایک زبان میں ایک ساتھ دو قوتیں — ذائقہ اور لامسہ — پائی جاتی ہیں۔

(نفیس)

اپنے اس خیال پر یہ لوگ دلیل یہ قائم کرتے ہیں کہ یہ چار قسم کی چیزیں الگ الگ ہیں اس لئے ہر ایک قسم کی چیز کے لئے ایک الگ قوت ضرور ہونی چاہیے۔

ان لوگوں کا یہ استدلال اتنا بے وزن نہیں ہے کہ اس میں صداقت کا کوئی پہلو نہ نکل سکے۔ یعنی یہ صحیح ہے کہ جلد وغیرہ میں مختلف قسم کے اعصاب پائے جاتے ہیں، جن سے الگ الگ مختلف چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مقامات کی جلد خصوصیت کے ساتھ گرمی سردی سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، مثلاً پتیلی کی پشت — اور دوسرے مقامات کی جلد میں گو گرمی سردی کا احساس تیز نہیں ہے، مگر ان میں قوت لامسہ کی وہ قسم، جو خشونت اور ملاست کی حاکم ہے، اتنی نازک ہے کہ دھواں یا بارش کی ذرات کو، جن کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو، ٹھٹھال کر معلوم کر لیتے ہیں، مثلاً انگلیوں کے اگلے پوروں کی جلد، اور نوک زبان — اس کے مقابلہ میں پشت اور ران کی جلد اس بارے میں بلیداختس ہے۔

اس لحاظ سے یہ صادق ہے کہ قوت لامسہ یقیناً متعدد ہے، لیکن اس کے ساتھ قوت باصرہ، قوت ذائقہ، قوت سامعہ اور قوت شامہ کے محسوسات بھی مختلف ہیں، اور مختلف محسوسات کے لئے (قوت لامسہ کی طرح) الگ الگ اعصاب ہیں، اس لئے ان سب کو متعدد ماننا بڑے گا۔

چنانچہ بعض اوقات بعض اعصاب کے افعال بالکل ہو جاتے ہیں، اور بعض کے قائم رہتے ہیں، اس لئے ماؤنٹ اعصاب اپنے متعلقہ محسوس کو ادراک کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، اور صحیح اعصاب کا کام جاری رہتا ہے۔
”گرنا مار“ مشہور ہوئی ہے، جس کے چبانے کے بعد زبان میں مٹھاس کا

چتر نہیں چلتا۔ گرٹکھائے تو محسوس ہوتا ہے کہ مٹی چپائی جا رہی ہے، لیکن ترشی اور تنوریت وغیرہ کا ادراک برابر قائم رہتا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ اس بوٹی سے اعصاب ذائقہ کے محض وہی ریشے متاثر ہوتے ہیں، جو ہٹھا اس کے ادراک کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔

یہی حال آنکھ کی قوتِ باصرہ کا ہے، یعنی مختلف ألوان کے لئے مختلف ایماٹ عصبیہ کام کرتے ہیں، اس لئے اس میں بھی یہ ممکن ہے کہ بعض مخصوص اعصاب ماؤت ہو جائیں، اور متعلقہ رنگ کا ادراک ختم ہو جائے، دوسرا نالیکہ دوسرے ألوان کے ادراک میں کوئی خلل نہ واقع ہو۔

(۱) قوتِ باصرہ

فعل البصار

قوتِ باصرہ (بینائی کی قوت)

اس قوت کی جگہ وہ مقام ہے، جہاں آنکھ کی طرف آنے والے دونوں اعصاب باہم صلیب کی طرح مل جاتے ہیں، جس کو تقاطع صلیبی کہتے ہیں۔ قوتِ باصرہ کا کام رنگوں، روشنیوں اور شکلوں کا ادراک کرنا ہے۔

(قرشی)

قوتِ باصرہ کی اہمیت | حواس خمسہ ظاہرہ میں گو سب سے زیادہ ضروری قوتِ لامسہ ہے، جس کے بدون حیات ناممکن ہے، مگر انسانی عقل نے جتنی توجہ قوتِ باصرہ کی طرف کی ہے، وہ کسی دوسری قوت کو نصیب نہیں، اس موضوع

کرہ چشم (کرہ العین)

مع طبقات و رطوبات

کرہ چشم کو بیج سے تراش کر دکھایا گیا ہے

کا نام عِلْمُ الْمَنَاطِرِ ہے، جس پر ہزاروں صفحات کی مستقل کتابیں
لکھی گئی ہیں۔

عَيْنُ (آنکھ)

رَبِّن طبری نے آنکھ کو بدن کے "چراغ" سے تشبیہ دی ہے
اور عام اطباء قوت بینائی کو "نور بصر" کہا کرتے ہیں۔ (۱)۔
کیونکہ تمام حواس میں آنکھ کو جو تعلق نور (روشنی) سے ہے، وہ کسی
دوسرے کو نہیں۔ بینائی کا عمل نور کے وجود پر موقوف ہے، اور تاریکی میں
ہرگز کوئی چیز دکھائی نہیں دے سکتی، نیز اگر آنکھ نہیں، تو ساری دنیا تاریکی
ہی تاریکی ہے۔

علاوہ ازیں حکماء قدیسہ کا ایک گروہ دسہ یا ضیئین (۲)۔
کہے رکھتا تھا کہ فعل البصار کے وقت آنکھوں سے نورانی شعاعیں خارج
ہوا کرتی ہیں۔

ترکیب عین

آنکھ کو کُرَّةُ الْعَيْنِ (کرہ چشم: آنکھ کی گولی) کہا جاتا ہے، کیونکہ
آنکھ کا ڈھیلا گیند یا گولی (کرہ) کی شکل پر تقریباً گول بنایا گیا ہے، جو عضلات
کی امداد سے خانہ چشم (محجر) کے اندر ہر طرف گھومتا رہتا ہے۔
آنکھ کی یہ گولی چند جھلیوں سے بنی ہے، جن میں بعض عصبی ہیں، بعض
عروقی، اور بعض رباطی۔ یہ جھلیاں پیاز کی طرح کئی پرت بناتی ہیں، جن کو
طبقات چشمہ کہا جاتا ہے۔ ان طبقات کے وسط میں (جن کی تعداد
کسی مقام پر تین سے زائد نہیں) ایک خلاء (کوٹھری) حاصل ہو جاتی ہے

۱۔ جن میں سے ایک منجم کتاب (تفہیم المناظر) درجہوں میں دائرۃ البصائر
میدر آباد کن کے شائع ہو چکی ہے۔
۲۔ اسی مناسبت سے عصبہ بصرہ کو عصبہ لُوریتہ اور تقاطع عصبی کو دُرجع
النُّور کہا کرتے ہیں۔

جن کو تین رطوبات چشم پر کرتی ہیں۔

طبقات	صُلْبَه مع قرنیہ	مُضِیْمِیَّہ مع رَقَبِیَّہ	قَبْکِیَّہ مستحکمہ و غلبہ و اختلاف
رطوبات	زجاجیہ	جلیدیہ	یضییہ

طبقات چشم

طبَقَةُ صُلْبَةٍ (صُلْبَه، سخت) :- سب طبقات میں سے بیرونی طبقہ ہے، جو بہت ہی سخت اور مستحکم بنایا گیا ہے۔ آنکھ کی مخصوص شکل اسی سے قائم ہے۔ یہ پٹا جو ہر لباطی ہے آنکھ کی گولی کا بڑا دائرہ اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ دائرہ اکیلیل پر ختم ہوتا ہے، جہاں سے قرنیہ شروع ہو جاتا ہے۔
طبری کہتے ہیں:

”اس کی شکل (تقریباً) گول ہے، جو بیشتر اجزا چشم سے (بہ صورتِ احاطہ) متصل ہے۔“

یعنی اس کی گولائی اس سے محض قرنیہ نے ذرا سی کمی پیدا کر دی ہے، ورنہ آنکھ کی پوری گولائی پر اسی کا احاطہ ہوتا ہے۔

قرنیہ اسی طبقہ کے اگلے حصے سے **طبَقَةُ قَرْنِیَّہ** بنتا ہے، جو سینکھ کے باہر ایک طبقات اور صیقل کئے ہوئے پرتوں کی طرح شفاف ہوتا ہے۔ (قَرْن، سینکھ)

طبری کا قول ہے:

”قرنیہ میں چار پرت ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے سے اس طرح چپکے ہوئے ہیں کہ سب مل کر ایک طبقہ کی صورت میں تبدیل ہو گئے ہیں، جن کا بہ ظاہر احساس نہیں ہوتا۔ (کناش طبری)

لہٰذا اکیلیل، وہ مقام یا دائرہ، جہاں آنکھ کی سیاہی اور سفیدی باہم ملتی ہیں۔
(اکیلیل، تاج)

طَبَقَةُ مَشِيمِيَّة

ہے۔ جو جنین کی نشا، مشیمی اویا اول کی طرح بہت ہی عروقی ہے جس سے بیشتر اجزا چشم کا تغذیہ ہوتا ہے، اور یہ اس کا اہم فعل ہے۔
 ریم مَشِيمِيَّةُ الْجَنِينِ کی طرف منسوب ہے (صلیب کی طرح یہ بھی بہت بڑا ہے، اور قرنیہ کی طرح عنیت بہت چھوٹا ہے)۔

عَنْبِيَّة

اسی طبقہ مذکورہ کے اگلے حصے سے، مقام اکیل کے پاس طَبَقَةُ عَنْبِيَّة بنتا ہے، جس کے وسط میں انگور (عَنْب) کی طرح ایک سوراخ ہوتا ہے۔ جو انگور سے تنگہ الگ کرنے پر نظر آتا ہے۔ اس سوراخ کو ثَقْبَةُ عَنْبِيَّة اور اِنْسَانُ الْعَيْنِ (پتلی، مردک چشم) کہا جاتا ہے۔
 طبقہ عنیت سے متصل اس کی اندرونی سطح کے پاس کچھ مٹھی زدہ مادہ ہوتے ہیں، جن کو "خَمْل" کے نام سے پکارا جاتا ہے۔
 (خَمْلُ الْعَنْبِيَّة، زوائد ہند)۔

طبری کہتے ہیں: "طبقہ عنیت فی الحقیقت دو طبقات سے مرکب ہے: اس کے اندر کی طرف ایک طَبَقَةُ خَمْلِيَّة ہے، جس کے خمل نازک، نرم، اور روئیں (نیر ٹیڑا پھولنے) جیسے ہوتے ہیں۔" (کناش)
 یہ طبقہ مختلف لوگوں اور مختلف اقوام عالم میں مختلف قسم کا ہوتا ہے یعنی سیاہ، نیلگوں، بھورا (أَشْعَل: سرخی مائل)، کدوئی (أَشْهَل: سیاہ نیلگوں مائل)۔
 ثَقْبَةُ عَنْبِيَّة کا مادہ ابو سہل مسیحی کہتے ہیں:

"چونکہ طبقہ عنیت (قرنیہ کی طرح) شفاف نہیں ہے (بلکہ مکدر ہے) جو نفوذِ لبصر (اور نفوذِ نور) میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اس لئے اس کے وسط میں رطوبتِ جلیدیہ کے مقابل ایک سوراخ (ثَقْبَةُ عَنْبِيَّة) بنادیا گیا ہے۔ کیونکہ لبصر اور مُبْصِر کے درمیان جو خیر واقع ہوا، اسے شفاف ہونا چاہیے۔"

لے نابینا اور غالیچہ میں جو روئیں پائے جاتے ہیں، انہیں خَمْل کہا جاتا ہے، اسی کے
 خَمْل (خود ہے) جو اصل میں مُخْمَل (روئیں دار) ہے۔
 لے مَسْحُور (مرئی) وہ ہر وہ چیز ہے جو دیکھا جاتا ہے۔

یا اس میں چھید ہونا چاہیے، ورنہ اس کے پیچھے کی چیزیں دکھائی نہیں دے سکتیں۔“

اس کے بعد کہتے ہیں،

”اس سوراج میں یہ خوبی رکھی گئی ہے، کہ (بیرونی) روشنی کی زیادتی کے وقت تنگ ہو جاتا ہے، اور اس کی کمی کے وقت پھیل جاتا ہے۔“

— یعنی بیرونی نور کے لئے یہ ضابطہ ہے۔
 ”ایسا اس لئے کیا گیا ہے کہ نور کی زیادتی چونکہ بینائی کے فعل میں باعث مضرت بن جاتی ہے، اور اس کی افراط البصار کو بگاڑ دیتی ہے، اس لئے ثقبہ مذکور ایسی صورت میں سمٹ کر تنگ ہو جاتا ہے، اور روشنی کی اذیت سے بینائی محفوظ ہو جاتی ہے۔“

”اس کے برعکس جب (باہر) روشنی کم ہوتی ہے (جیسا کہ ابرا، غبارِ ثناء) اور دوسری تاریکیوں کے وقت بیرونی فضا میں روشنی کم ہوتی ہے، تو یہ سوراج پھیل جاتا ہے، تاکہ اندر روشنی کی زیادہ مقدار پہنچے، جو عمل البصار کے لئے کافی ہو۔“ (متمم، کتاب ۵)

امام ابن ہیثم بھی اس خیال کے مؤید ہیں، کہتے ہیں،
 ”جب مقام روشن ہوتا ہے، تو طبیعت تھوڑی روشنی روانہ کرتی ہے، اور جب مقام تاریک ہوتا ہے، تو زیادہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ اس وقت سوراج پھیل کر بڑا ہو جاتا ہے۔“

(تنقیح المناظر)

امام ابن ہیثم زکریا رازی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں،
 ”اس میں کوئی شک نہیں کہ ثقبہ عکبیکہ (پٹلی) کے مسکنے اور پھیلنے کا سبب ایک بہت ہی باریک عضلہ ہے، جس کے سپرد یہ کام ہے، مگر بہت چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ محسوس نہیں ہو سکتا۔“
 ”اس عضلہ کی منفعت یہ ہے کہ وہ حسب ضرورت سوراج کی مقدار کی نگرانی رکھتا ہے، تاکہ (بالکھ کے اندر) پہنچنے والی روشنی جو درجہ البصار

(خوبی بینائی) کے مطابق ہو۔

(تنقیح المناظر)

طبقة شبکیه طبقة مشیمیه سے اند کی طرف طبقة شبکیه ہے جو رطوبت زجاجیه کو اس طرح گھیرے ہوئے ہے جس طرح جال شکار کو گھیر لیتا ہے۔ (شبکک: جال)۔

طبقة شبکیه ہی میں عصب باصرہ کے ریشے ختم ہوتے ہیں، گویا بینائی ہی کا عصب پھیل کر شبکیه بن گیا ہے، اسی وجہ سے اس کو بجا طور پر عصبی کہا جاتا ہے، جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔

اس کی اگلی حد مقام اکلیل پر ختم ہوتی ہے۔

آنکھ کے طبقات کا تعلق عصب باصرہ جب دماغ سے اگتا ہے، تو دیگر اعصاب دماغی پردوں سے

پر محیط ہوتے ہیں، جس طرح درخت کی شاخوں پر وہ پھل کا محیط ہوتا ہے، جیسے پر پیار ہوتا ہے، مثلاً **أمر غلیظه** — **أمر رقیظه**۔

آنکھ کا بیرونی دہیز طبقة صلبه دماغ کی بیرونی دہیز جملی **أمر غلیظه** سے اسی عصب باصرہ کے ذریعہ ارتباط رکھتا ہے، گویا وہ اسی دماغی پردے کا پڑھاؤ ہے۔

اسی طرح **آنکھ کا درمیانی عروقی طبقة مشیمیه** دماغ کی عروقی جملی **أمر رقیظه** سے ارتباط و تعلق رکھتا ہے، گویا وہ اسی عروقی پردے سے بنتا ہے، اور اسی کی طرح عروقی ہے۔

اکلیل **اکلیل** یا **اکلیل العین** وہ دائرہ ہے جس پر تمام طبقات کے کنارے ختم ہوتے ہیں۔ (علی گیلانی)

یہ وہی دائرہ ہے، جو باہر سے آنکھ کی سیما ہی اور سفیدی کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اگر آنکھ کو اس مقام سے تراشا جائے، تو بلیڈ کا کنارہ اسی مقام میں ملے گا۔

ایک مشترک مقام اتصال ہے، جس پر تمام طبقات ختم ہوتے ہیں مثلاً اس کے سامنے قرنیہ ہے، تو پیچھے صلبہ، اسی طرح اسی خط پر

طبقة مشیمیہ ختم ہوتا، اور عینہ شروع ہوتا ہے، نزول الماء کے اعمال میں اس مقام کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔

اسی مقام پر قرنیہ کا چھوٹا دائرہ آنکھ کے بڑے دائرہ سے اتصال رکھتا ہے۔ یعنی اس مقام پر قرنیہ ذرا ابھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

آنکھ کے ڈھیلے میں سامنے کی طرف سب سے باہر **طبقة ملتحمہ** ایک جھلی ہوتی ہے، جو آنکھ کے ڈھیلے کو پوٹوں سے، اور آنکھ کے دیگر عضلات سے ملاتی ہے۔ اس کو **طبقة ملتحمہ** کہا جاتا ہے۔
(ملتحمہ: التحام، ملنا، جڑ جانا)

عَنْكَبُوتِيہ رطوبت جلیدیہ پر مکڑی کے جالے کی طرح ایک باریک اور جاپی جھلی ہوتی ہے، جس کو **عَنْكَبُوتِيہ** کہا جاتا ہے۔ اس میں کچھ ریشے طبقہ شبکیہ سے، اور کچھ ریشے طبقہ مشیمیہ سے آتے ہیں۔ (عَنْكَبُوتِيہ: مکرئی) بقول طبری، یہ رطوبت جلیدیہ کا ایک حصہ ہے، جو اسے ہر ہمار طرن سے گھیرے ہوئے ہے۔

عصبہ باصرہ اور **تقاطع صلیبی** دونوں طرف کے عصبہ باصرہ، جس کا دوسرا نام **عصبہ مُجَوَّفَہ** ہے، دماغ سے نکل کر سامنے کی طرف اس طرح بڑھتے ہیں کہ دائیں عصب کو ترچھے طور پر بائیں طرف جلتا پڑتا ہے، اور بائیں عصب کو دائیں طرف، حتیٰ کہ دونوں باہم ملائی ہو جاتے ہیں۔ اس مقام اتصال کو، جو صلیب کی شکل پیدا کر دیتا ہے، **تقاطع صلیبی** کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دونوں اعصاب الگ الگ ہو کر دونوں آنکھوں میں چلے جاتے، اور پھیل کر طبقہ شبکیہ بناتے ہیں، جو رطوبت زجاجیہ پر محیط ہو جاتا ہے۔

رطوبت چشم: آنکھ کی خلاء میں جو مذکورہ طبقات سے بنتی ہے، تین

۱۔ اس کو عصبہ مُجَوَّفَہ (جو فدا، مالیدار) اس سے کہا جاتا ہے، کہ اس میں ایک باریک شران گزرتی ہے، جو طبقہ شبکیہ میں پھلتی ہے۔ اسی طرح اس کو **جَوَفَاء** (جو فدا، مالیدار) بھی کہا جاتا ہے۔

رطوبتیں بہ ترتیب ذیل یانی جاتی ہیں:

رطوبۃ زجاجیہ | کرو چشم کی پھلی غلا دریں رطوبت زجاجیہ ہے، جو پھلی ہوئی کاغج کی طرح نیم سیال اور نکھار دہلی ہوتی ہے۔
رطوبۃ زجاج: کاغج

طبری کہتے ہیں:

”طبقة شبکیہ کے بعد (اور سامنے) ایک رطوبت ہے، جو کاغج کے رنگ کی (یعنی پھلی ہوئی کاغج کی طرح) لیسدار اور صفات شفاف ہوتی ہے، جس میں نور کسی رکاوٹ کے بغیر نفوذ کر سکتا ہے۔ یہ رطوبت (جلیدیہ کے مقابلہ میں) نرم اور ڈھلی سی ہے۔“

”رطوبت زجاجیہ“ رطوبت جلیدیہ کے لئے لکھتے (روطالہ) کے نام سے جو جس میں جلیدیہ نے لکھ کر اپنے لئے ایک (نرم اور مقرر) فرش بنایا ہے۔ (محالجات بقراطیہ)

”شبکیہ کی تجوین کو جلیدیہ تک (اکھیل تک) پر کرتی ہے۔“

یعنی طبقة شبکیہ، جو ایک عصبی طبقہ ہے، اس کے گردی پھیلاؤ سے ایک گول جوف بن جاتا ہے، جس کی اگلی سطح مقرر ہوتی ہے، اس پورے جوف کو رطوبت زجاجیہ اپنے حجم سے بھر دیتی ہے۔

اور زجاجیہ کو شبکیہ پیچھے کی جانب سے اس طرح اپنے گہرے میں لٹکتی ہے، کہ اس سے ایک بہت بڑا دائرہ بن جاتا ہے۔ (نتیج المناظر)

رطوبۃ جلیدیہ | رطوبت زجاجیہ سے آگے رطوبت جلیدیہ (رطوبۃ عند سیئہ) (عند سیئہ) ہے، جو اولہ کی طرح گول سی اشفاق اور نیشتر سخت ہے، اور جو سوراخ کی شکل پر آگے پیچھے سے محذب ہے (محدب الطرفین)۔ (جلیدیہ اولہ، عند من: مسود)

لکھو یاد: پھر وہ فرش، بستر
لکھو ہاں جلیدیہ کی پھلی محذب سطح قیام پاتی ہے،
لکھو عند سیئہ الشکل راہ رسول (یعنی تیرا بن) صاحب کتاب ”العمدة فی الطبقة
لکھو کہ رطوبت جلیدیہ کا دوسرا نام عند سیئہ ہے۔

”رطوبت جلیدہ کی اگلی سطح میں متحدہ نسبت کم ہوتا ہے اور پھیلی سطح میں زیادہ“۔ یعنی بالغوں میں اگلی سطح نسبت چھٹی ہوتی ہے۔ (شیخ)
 ”اس کی ساخت میں پیاز کے طبقات کی طرح پرت پرت ہوتے ہیں، جو (ترکیب خاص سے) الگ الگ ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ ان طبقات کے ختم ہو جانے سے یہ رطوبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔“ (بقراط)

اس رطوبت کا قوام باوجود سخت ہونے کے نرم بھی ہے، اسی وجہ سے بسن مشر حین نے اس کے جوہر کو پیرتر (جبین رطب) سے تشبیہ دی ہے، اور بتایا ہے کہ چھوٹے میں یہ نرم ہے۔

اس کا مدعا یہ ہے کہ یہ دیگر رطوبات سے اگر یہ سخت ہے، مگر اس میں نرمی بھی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ دبائے سے دب جاتی، اور پھر اپنی شکل پر لوٹ آتی ہے۔ گویا یہ ایک پھلدار بلور یا نرم شیشہ ہے۔

آنکھ کے طبقات اور رطوبات، جب کھول کر دیکھے جاتے ہیں، تو سب سے دلکش اور جاذب نظر یہی رطوبت جلیدہ ہوتی ہے، جو بلوری نگینہ کی طرح چمکتی نظر آتی ہے، اسی دلکش منظر نے اطباء سے اشرف اجزاء چشم کا لقب حاصل کر لیا۔

علامہ ازہری آنکھ کا اہم کام مبصرات کی تصویر (شبح) کا عصبہ باصرہ تک پود پچاتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس عمل میں سب سے بڑا حصہ رطوبت جلیدہ ہی کا ہے۔

”یہ رطوبت ایک نہایت باریک اور پھلدار جھلی میں ملفوف ہوتی ہے، اس کی باریکی اور تراکت کی وجہ سے اسے عنکبوتیہ کہا جاتا ہے۔ یہ جلیدہ ہی کا ایک حصہ ہے، جو ہر چار طرف سے اُسے گھیرے ہوئے ہے۔“ (تفصیل المناظر)

رطوبت بیضیتہ [رطوبت جلیدہ کے آگے رطوبت بیضیتہ ہے، جو آنکھ کی سفیدی کی طرح شفاف ہے، اسی وجہ سے اس کا نام بیضیتہ]

رکھا گیا ہے۔ (بیض : اندازہ)

علامہ کمال الدین فرماتے ہیں :-

”یہ اندازے کی سفیدی (بیاض بیض) کی طرح ایک شفاف اور لطیف رطوبت ہے، یعنی اس کا قوام جلیب یہ سے (بلکہ زجاجیہ سے بھی) رقیق ہوتا ہے، لیکن زجاجیہ سے زیادہ اس میں صفائی اور شفافیت پائی جاتی ہے، مردہ انسانوں میں یہ (میلی ہو جاتی اور) گوشت کے رنگ کی بنتی ہے۔ نیز یہ مرنے کے بعد سکنر سمٹ کر چھوٹی ہو جاتی (اور اپنی خلل کو پر نہیں کر سکتی اس کے برعکس) زندگی میں یہ صاف اور (اپنی خلل میں) پُر ہوتی ہے۔

(تتمیم المناظر)

کیفیت البصار

مصنف نے کہا ہے کہ

”تو بت باصرہ کا کام رنگوں، روشنیوں، اور شکلوں کا ادراک کرنا ہے۔“

علامہ نفیس کہتے ہیں :-

”اس ادراک کی کیفیت کیا ہے؟ اس میں علما (علم البصر) کا

اختلاف ہے۔“

” (۱) بعض علما (علماء ریاضیین) آنکھ سے شعاع نکلنے کے قائل ہیں، یعنی آنکھ سے مخروطی شکل کا ایک شعاعی جسم خارج ہوتا ہے، جس کا قاعدہ بیرونی جسم مَرْتَبِی (مُبْصَر) کے پاس ہوتا ہے، اور اس (زاویہ) آنکھ کے پاس۔“

(۲) بعض علما (استعمال شعاعیہ) کے قائل ہیں۔ یعنی آنکھ سے کسی جسم کی شعاع نہیں نکلتی، بلکہ آنکھ اور بیرونی جسم مَرْتَبِی کے درمیان فضاء میں جو ہوا ہوتی ہے، وہ آنکھ کی شعاعی کیفیت حاصل

لے جسم مَرْتَبِی (مُبْصَر) وہ بیرونی جسم، جو نظر آتا ہے۔

لے استعمال شعاعیہ، شعاع میں تبدیل ہو جاتا۔

کرسکے آلہ البصار اور ذریعہ بینائی بن جاتی ہے۔

۴۴) بعض علماء (علماء طبی) الطبائع در تصویر چھینے کے قائل ہیں۔
— یعنی بیرونی جسم مرنی کی تصویر (تصویر) شفاف ہوا کی وساطت سے
رطوبت جلدیہ میں چھپ جاتی ہے، (پھر یہ رطوبت جو عدسہ کی شکل پر
پر ہوتی ہے، کچھ تغیرات پیدا کر کے آگے روانہ کر دیتی ہے)۔

(کلیات نفیس)

امام ابن ہیثم اور صاحب تنقیح المناظر نے اسی مذہب کی
تائید کی ہے، اور پوری ضخیم کتاب کے بیانات کو اسی بنیاد پر قائم کیا ہے۔
شراح (فخر الدین رانری) فرماتے ہیں کہ بیرونی جسم مرنی
جب توت باعبرہ کے سامنے آ جاتا ہے، تو اس کا اس طرح مقابلہ کر آ جانا
اس امر کی قابلیت پیدا کر دیتا ہے کہ بیرونی جسم کی تصویر جلدیہ پر قدرہ
چھپ جائے۔ پھر جلدیہ میں تصویر کا چھپنا اس امر کی قابلیت
پیدا کر دیتا ہے کہ دونوں اعصاب کے مقام اتصال (ملتقى العصبین)
پر قدرہ تصویر بن جائے۔ اور اس ملتی پر تصویر کا چھپنا حس مشترک تصویر
بننے کی قابلیت پیدا کر دیتا ہے۔ اب قوت حاسہ، یعنی حس مشترک متاثر
ہوتی ہے، اور جب یہ متاثر ہوتی ہے، تو نفس (جو حقیقی مدبرک ہے) بیدار
ہو کر بیرونی جسم مرنی کا اور اس کے حجم و مقدار کا ادراک کر لیتا ہے، اور اسے
یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، کہ وہ جسم کہاں ہے، قریب ہے، یا دور ہے۔
الغرض یہ تصویر جو اندر چھپا کرتی ہے، محض البصار کا آلہ اور ذریعہ ہے
— یہ خود دکھائی نہیں دیتی (بلکہ دیکھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے)۔

(کلیات نفیس)

فعل البصر اور ابن ہیثم

مذکورہ بالا اجمالی بیان کے بعد اب ذرا تفصیل کے ساتھ امام ابن ہیثم

آلہ البصار، دیکھنا، دکھانا۔

کے آراء کے مطابق، فلسفہ بصر بیان کیا جاتا ہے، جو الطبیعیات پر مبنی ہے۔ ہم کیوں کر دیکھتے ہیں؟ آنکھ میں قدرت نے اس قسم کا انتظام رکھا ہے کہ روشنی کی موجودگی میں بیرونی اشیاء کی تصویریں آنکھ کے اندر چھپ جاتی ہیں، فرق صرف اس قدر ہے کہ باہر وہ چیز بڑی ہوتی ہے، اور اندر اس کی تصویر بہت ہی چھوٹی سی، چنانچہ مثلاً ہمارے سامنے ایک ہاتھی، یا ایک پہاڑ ہے، جسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کی تصویر جو آنکھ کے اندر پہنچے گی، وہ آنکھ کی شبلی ہی کی راہ اندر گزرے گی۔ اگر پہاڑ اور ہاتھی کی پورے حجم کے برابر تصویر ہو، تو اتنی سی شبلی کی راہ کیسے گزر سکے گی۔

اب اگر بیرونی پہاڑ یا بیرونی ہاتھی کا مقابلہ آنکھ کے اندر کے پہاڑ یا ہاتھی سے کیا جائے، اور دونوں کے درمیان خطوط کھینچے جائیں، تو اندرونی پہاڑ ایک نقطہ کے برابر ہوگا، اور باہر کا پہاڑ ایک وسیع رقبہ کو گھیرے گا۔

خود شاعی | اسی حقیقت کی طرف اس طرح اشارہ کیا جاتا ہے کہ جب آنکھ کسی مبصر (مرئی) کے مقابل ہوتی ہے، تو آنکھ اور اس مبصر کے درمیان ایک مخروط بن جاتا ہے، جس کا راس (راس المخروط) اگر آنکھ میں ہوتا ہے، تو اس کا قاعدہ مبصر کی سطح پر (رہے)

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنکھ کے اندر یہ تصویر کیسے بنتی ہے، فوراً ہاتھی یا پہاڑ تو آنکھ کے اندر داخل نہیں ہوتا؟

شامی خطوط | اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ ادراک بصر کے وقت بیرونی جسم مرئی (مبصر) کے ہر حصے سے شامی دھاریاں نایج ہو کر آنکھ کے اندر ایسی ترتیب و نظام سے پہنچتی ہیں کہ اندر بے پناہ اس جسم کی تصویر رنگ کے ساتھ بن جاتی ہے، گو وہ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے۔

غلامیہ کہ بنیادی کا ادراک مشاعوں کے ذریعہ ہوا کرتا ہے، جن کو شامی دھاریاں (خطوط شاع) کہا جاتا ہے، اور جو مرکز بصر سے

ملاتی ہوتے ہیں (۱۵)

پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ درحقیقت قوت بینائی
 آنکھ میں نہیں ہے — آنکھ تو تصویر چھاپنے کا محض
 ایک آلہ اور ذریعہ ہے۔ قوت باصرہ کا حقیقی مقام مُقَدَّم دماغ
 میں ہے، جس کو امام ابن ہشتم نے حساس اخیر کے نام
 سے یاد کیا ہے : وہ قائل ہے کہ

”شعاعی دھاریوں کے ذریعہ جو تصویر جلدیہ پر پڑتی ہے، وہ
 (دوسرے احساسات کی طرح) عصبہ مخوفہ کے ریشوں کے
 ذریعہ مقدم دماغ میں پہنچتی ہے، جہاں آخری احساس ہوتا ہے،
 یعنی حساس اخیر جو دراصل قوت حساسہ نفسانیہ ہے، وہ
 مقدم دماغ میں واقع ہے، اور جو محسوسات کا حقیقی مد رک ہے، رتی
 آنکھ، تو وہ ادراک کا محض ایک آلہ ہے، جس کا کام مبصرات کی تصویروں
 کا قبول کرنا، اور ان کو حساس اخیر تک پہنچا دینا ہے۔“

یعنی بیرونی اشیاء (مُبَصَّرَات) سے شعاعی دھاریاں قریہ و
 رطوبت بیضیہ سے نفوذ کر کے نقبہ عنبیہ (شبکی) کی راہ جلدیہ پر پڑتی
 ہیں، — پھر جلدیہ چونکہ مسور کی طرح محذب الطرفین ہے، اس لئے ان
 شعاعوں میں یہاں لازماً کم و بیش انعطاف واقع ہوتا ہے، جس سے
 شعاعی لکیریں باہم زیادہ قریب ہو کر اور سمٹ کر عصبی پردہ (شبکیہ) پر پڑتی
 ہیں، جس سے شبکیہ کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں : — پھر شبکیہ کے اعصاب
 کے توسط سے شعاعوں کے یہ اثرات مقدم دماغ کے مخصوص جز (حساس
 اخیر) تک پہنچ جاتے ہیں — یعنی جس طرح دُکھ درد، گرمی، سردی
 بریاد اور خوشبو، نزدیک اور دور کی آواز وغیرہ کا احساس دماغ کے مختلف

ماہ امام ابن ہشتم رتبیح المناظر للہ انعطاف شعاع : شعاع کا مڑ جانا، خم کھا جانا

للہ رتبیح المناظر ص ۱۶۹

اجزاء ہی میں پایا جاتا ہے، اسی طرح احساس بصارت کی خدمت بھی دماغ ہی کے سپرد ہے۔

تحدیق البصر

جب آنکھ کے سامنے ایک وسیع رقبہ ہوتا ہے، تو گو سامنے کی چیزیں بہت بڑے حصے تک دکھائی دیتی ہیں، لیکن ہر چیز یکساں صاف ہرگز نظر نہیں آتی بلکہ نگاہ کے سامنے عین وسط میں جو چیز ہوتی ہے، وہ زیادہ صاف نظر آتی ہے اور اس کے بعد اس سے قریب کی چیزیں، — اسی طرح وسط و مرکز سے چیزیں جتنی دور ہوتی چلی جاتی ہیں، اسی قدر بتدریج دُغلی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جس وقت ہم کسی باریک چیز کو گھور کر دیکھتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز ہماری نگاہ کے ٹھیک محور پر آجائے چنانچہ جب وہ اس خاص خط پر آجاتی ہے، تو صاف نظر آنے لگتی ہے۔ باریک ہمال کے دیکھنے میں یہی صورت پیش آیا کرتی ہے۔ اسی کو تحدیق (گھورنا) کہا جاتا ہے۔

امام ابن ہینٹمر نے اس حقیقت کی جو توضیح کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

”بَصَرٌ اَوْ مُبْصَرٌ کے درمیان ایک شعاعی مخروط بنا کرتا ہے (جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے)، جس کا قاعدہ مُبْصَر کی سطح پر، اور اس میں آنکھ کے اندہ ایک خاص نقطہ پر ہوتا ہے۔ اس مخروط کے مرکزی خط (سسٹما) پر مُبْصَر کے جس حصے کی تصویر آنکھ کے اندہ چھپتی ہے، وہ صاف اور واضح ہوتی ہے اور جو حصہ اس سے دُور ہوتا ہے، وہ اسی دُوری کے تناسب سے غیر واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔“

بصر کے اس محوری نقطہ کو، جہاں بنیائی تیز ہوتی ہے، ابن ہینٹمر ”مَحَلُّ التَّحْدِيقِ“ کی اصطلاح سے یاد کرتا ہے۔

وہ آنکھوں سے جب انسان کی دونوں آنکھیں طبی رُخ پر ہوتی ہیں، تو ایک نظر آنا

حالانکہ ایک چیز کی تصویر دونوں آنکھوں میں الگ الگ چھپتی ہے۔
 لیکن جب ایک آنکھ تو اپنی طبعی وضع پر قائم ہو، اور دوسری آنکھ کو
 نرمی کے ساتھ انگلی کے سہارے سے اس طرح دبایا جائے کہ اس کی طبعی وضع
 بدل جائے، اسی حالت میں دونوں آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھا جائے، تو وہ
 دو نظر آئے گی۔

پھر اگر اس ہاتھ کو ہٹالیا جائے، اور آنکھ طبعی وضع پر لوٹ آئے، اس کے بعد
 دونوں آنکھوں سے دیکھا جائے، تو وہ چیز ایک نظر آئے گی۔
 اور اگر دبانے کی حالت میں دوسری آنکھ بند کر لی جائے، تو بھی وہ چیز ایک
 ہی نظر آئے گی۔

بقول ابن ہیثم اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دونوں آنکھیں طبعی وضع
 پر ہوتی ہیں، یعنی دونوں کا محور ایک ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں دونوں آنکھوں
 کی دونوں تصویریں عَصَبَةُ مُشْتَرِكَةٍ نامی مقام میں پہنچ کر باہم مل جاتی ہیں،
 اور مل کر ایک ہو جاتی ہیں، جس کو حاسن اخیر ایک ہی ادراک کر لیتا ہے۔
 اور جب دونوں آنکھوں کے محور بدل جاتے ہیں، جیسا کہ دبانے سے، اور
 مر عن حَوْلِ رَجُلَيْنِ (پن) میں ہوتا ہے، تو حاسن اخیر تک دو تصویریں پہنچتی ہیں،
 اس لئے ایک چیز دو نظر آیا کرتی ہے۔

بہ الفاظ دیگر

جب دونوں آنکھیں طبعی وضع پر ہوتی ہیں، تو مُشْتَرِكَةٍ تصویریں دونوں
 آنکھوں میں وہ ایسے مقامات پر چھپتی ہیں، جو بہ لُحَاظِ عَصَبِ مُشْتَرِكٍ ایک دوسرے
 کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی دونوں مقامات کی دو تصویریں عَصَبَةُ مُشْتَرِكَةٍ میں ایک
 ہو جاتی ہیں۔ ایسے مقامات کو ابن ہیثم مَوَاضِعَ مُتَشَابِهَةٍ کہتا ہے۔

دشمنی کی تاخیر کی نوعیت | ایک لطیف سوال ہے کہ ہماری بینائی دشمنی سے کیونکر

عَصَبَةُ مُشْتَرِكَةٍ کو مُلْتَقَى الْعَصَبَتَيْنِ بھی کہا جاتا ہے۔ رملتی، ملاپ کا مقام
 عَصَبَتَيْنِ : در اعصاب۔

متاثر ہوتی ہے :

اس کا جواب علامہ ابن ہیثم نے یہ دیا ہے کہ

”روشنی سے بینائی کا یہ تاثر جنس الآخر سے ہے“

یعنی درد پیدا کرنے والی چیز سے ہمارے اعصاب جس طرح متاثر ہوتے ہیں، اسی طرح روشنی کی شعاعوں سے آنکھوں کے اعصاب باصرہ متاثر ہوتے ہیں۔

بات صرف اتنی ہے کہ روشنی روشنی میں فرق ہے: ایک روشنی وہ ہوتی ہے کہ آنکھ اسے برداشت نہیں کرتی، اور انسان کو بے حس کر دیتی ہے۔

ایک روشنی وہ ہوتی ہے جسے قابل برداشت کہا جاسکتا ہے۔

اور ایک روشنی وہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے صفت کی وجہ سے نظر ہی

نہیں آتی — یعنی قوت حاشہ پر اس سے قابل ذکر کوئی باری نہیں پڑتا۔

اس کے بعد ابن ہیثم کہتے ہیں:

”اس کی دلیل کہ روشنی کی تاثر الآخر (دردوں) کے قبیلے سے ہے، یہ ہے کہ

کثیر روشنیاں بینائی کو پریشان کر دیتی، اور آنکھوں کے لئے باعث الهم

بن جایا کرتی ہیں، جیسا کہ اوپر بتایا گیا — اور ہر روشنی کی تاثر ایک ہی جنس

سے ہے، فرق محض شدت و خفت کا ہو سکتا ہے“ (منہج المناظر)

اس سوال کا جواب ابن ہیثم اثبات میں دیتا

دیکھنے میں کیا

وقت خرج ہوتا ہے ؟

ہے، اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے عواس کا قصور ہے کہ

غایت درجہ کی چھوٹی چیزوں کا وہ متہ نہیں چلا سکتے، ورنہ دیکھنے میں وقت ضرور

صرف ہوتا ہے، کیونکہ بیرونی اشیاء کی تصویروں کا جلیبہ پر پڑنا، پھر جلیبہ

سے طبقہ شبکیہ پر پھینکا، پھر یہاں سے عصبہ مشترکہ کے ذریعہ مقدم دماغ کے

عاسخ اخیر تک روانہ ہونا۔ — یہ ایسے کام نہیں ہیں، جو آن والہ میں ہو جائیں

ان میں وقت ضرور خرچ ہوتا ہے، لہذا قلیل قلیل ہی سہی علاوہ ازیں بینائی کے

لے آلا عریضہ کی وجہ، درد

معتدل ہیں کہ نورانی شعاعوں سے آنکھ کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں، اور
تأثر ایک قسم کا تغیر ہے، اور تغیر میں کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے، خواہ
تھوڑا ہی سہی۔

تیز روشنی کا اثر | پھر یہ تاثر گاہے سریع الزوال ہوتا ہے، اور گاہے دیر پا،
چنانچہ اگر کسی تیز روشنی کو دیکھا جائے، تو آنکھ میں اس کا اثر کافی دیر تک باقی
رہتا ہے، بلکہ بعض اوقات بینائی ہمیشہ کے لئے باطل ہو جاتی ہے۔
امام ابن کثیرؒ کہتے ہیں کہ

”میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے، جو آفتاب کو دیر تک ایک آنکھ بند
کئے دوہری آنکھ سے دیکھتا رہا، جس سے اُس کی آنکھ میں قرص آفتاب
کی تصویر بن گئی۔ چنانچہ وہ جب کسی چیز کی طرف اس آنکھ سے نگاہ ڈالتا، تو
غروب شعاعی کے وسط میں یعنی محل تحسینِ یق میں قرص آفتاب
کی صورت پیدا ہو جاتی، اور اس کی سیدھ میں باہر جو چیز واقع ہوتی، اُس
قرص کے برابر، وہ نظر سے اوجھل رہتی۔“ — اُس کے منہ سے یہ ہوئے کہ
آفتاب کی تیز شعاعوں سے اتنا حصہ اندھا ہو گیا۔“ اُس شخص کی یہ
کیفیت مدۃ العمر باقی رہی۔“

آنکھیں دو کیوں بنائی گئیں؟ | آنکھوں کے دو ہونے کا ایک فائدہ تو بہت ہی
مشہور ہے، یعنی کسی وجہ سے ایک آنکھ اگر مائل ہو جائے تو دوسری آنکھ کام
کرتی رہے۔

دوسرا فائدہ، جو بقول علامہ کمال الدین فارسی، ”آنکھ کے دو
ہونے کا سب سے بڑا فائدہ، جس کو کسی نے ذکر نہیں کیا ہے۔“ — یہ ہے کہ
جب ہم کسی چیز کو دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو ایک آنکھ سے دیکھنے
کے مقابلہ میں دوسری زیادہ واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔“

علامہ کمال الدین فارسی، یہ کتاب تنقیح الصفاً ظہور کے مصنف ہیں، یہ کتاب درج
علامہ ابن کثیرؒ کی کتاب الصفاً ظہور کی شرح و تلخیص ہے۔

پنجمہ میں تصویریں رطوبت جلیدیہ چونکہ گول اور مسور نما (محد سہی) الشكل
الٹی ہوتی ہیں

داخل ہو کر خارج ہوتی ہیں، وہ سیدھی نہیں رہتی، بلکہ وہ کم و بیش مڑ جاتی ہیں
راخطات یعنی دائیں طرف کی شعاعیں بائیں طرف چلی جاتی ہیں، اور بائیں
طرف کی دائیں طرف — دایاں اور پر کی نیچے اور نیچے کی اوپر۔

اس لئے آئینہ میں جو تصویریں بنتی ہیں، ان کے تمام اجزاء کی وضع برعکس
ہوتی ہے، یعنی مثلاً دائیں ہاتھ کی وضع بائیں طرف، اور بائیں ہاتھ کی وضع دائیں
طرف، اسی طرح سر نیچے، اور پاؤں اوپر۔

پنجمہ ابن ہیٹھ کہتے ہیں:

تصویریں جو جلیدیہ کی سطح میں منعطف
ہوتی ہیں، ان کے سامے ادنیٰ آئے
ہوتے ہیں۔

ان اوضاع الصور المنعطفة
فی سطح الجلیدیة منہیکرہ

علامہ ابن ہیٹھ کہتے ہیں کہ

رطوبت جلیدیہ میں گولائی (کرویہ) اس لئے رکھی گئی

رطوبت جلیدیہ گول
کیوں بنتی گئی

ہے کہ اس کی کروی سطح پر جو سیدھی شعاعیں پڑیں، وہ منعطف ہو کر ایک
نقطہ سے خارج ہوں۔

اس نقطہ کو، جہاں شعاعیں منعطف ہو کر اکٹھی ہوتی ہیں، گاہے نقطہ
استراق اور مشترق کہا جاتا ہے، اور گاہے نقطہ جامعہ
اور ماسکہ۔

نقطہ استراق اور مشترق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نقطہ کے
مقام میں تکاثف شعاع کی وجہ سے، شدت نور کے علاوہ، شدت حرارت بھی
ہوتی ہے، جیسا کہ عدسہ نما شیشوں کے ذریعہ سورج کے سامنے تجربہ کیا جاسکتا
ہے، حتیٰ کہ اس نقطہ پر کپڑا جل جاتا ہے۔

لاحتراق: بلکہ — مشترق: جل جانے کا مقام،

اس نقطہ کو گاہے بہ نظر اختصار منصرف (جلائے والا نقطہ) بھی کہا جاتا ہے

مطابق چشم میں گولائی اور طبیعتِ جلیبہ کے اصول پر طبقہ قرنیہ بھی گول ہے،
اور اس کی گولائی کی منفعت بھی رسول ابن یحیٰ (میں) دہی ہے جو جلیبہ میں
بتائی گئی۔

علاوہ ازیں رطوبتِ جلیبہ اور آنکھ کے اگلے طبقات کو اگر گول نہ بنایا
جاتا، بلکہ یہ سطح اور عموماً ہوتے، تو بڑے بڑے مبصرات کی تصویریں جو آبِ چھوٹے
سے زنبیل میں پھپھایا کرتی ہیں، یہ اسی وقت ممکن ہوتا، جب ان کے مطابق طبقات
بھی ان کے برابر ہوتے۔

اس کے بعد ابنِ حنیفلہ آنکھ کی گولائی کی ایک منفعت یہ بھی کہتے
ہیں کہ ہر طرف گول چیز کا پھرانا آسان ہوا کرتا ہے جس کی ضرورت آنکھ میں شدید
ہے۔ (نتیجہ المناظر ۱۴۵)

(۲) قوتِ سامعہ

فصلِ جمع

قوتِ سامعہ (سننے کی قوت) :
اس قوت کا مقام وہ عصبہ (پٹھا) ہے، جو
کان کے سوراخ میں بچھا ہوا ہے۔
قوتِ سامعہ کا کام آوازوں کا ادراک کرنا ہے۔
(قرشی)

کان (اُذن)

جو اس خشنہ ظاہر میں کان وہ عضو ہے جسے آواز کی بہوں (تھوڑا جات)

صوتیت کا احساس ہوتا ہے۔

کان متعدد اجزاء سے مرکب ہے:

(۱) بیرونی حصہ۔۔۔ کان (غُضْرُوفُ الْأُذُنِ)

کان کا بیرونی سوراخ (صِمَاخ ظاہر)

درمیانی حصہ (جَوْبَہ: طَبْلَہ)

عَظِیْمَاتُ السَّمْعِ

(۲) اندرونی پیچیدہ حصہ (لَوَلَب: عِطَافَات)

کان کا اندرونی سوراخ (صِمَاخ باطن)

غُضْرُوفُ الْأُذُنِ	جَوْبَہ (طَبْلَہ)	لَوَلَب
صِمَاخ ظاہر	عَظِیْمَاتُ السَّمْعِ	عِطَافَات

(۱) بیرونی حصہ (غُضْرُوفُ الْأُذُنِ)

یہ حصہ غُضْرُوفِی ہے، جس کے اندر کان کا بیرونی سوراخ (صِمَاخ ظاہر) واقع ہے۔ یہی حصہ عَرْتَا کان (رَأْسُ الْأُذُنِ) کہلاتا ہے۔ چونکہ اس کمری میں بہت سے شیب و فراز ہوتے ہیں، اس لئے شیبِخ لے اس کو صَدَاق مَعْرُوج و شیبِھی سیپ کی اصطلاح سے یاد کیا ہے، اور ابوسہیل نے صَدَاق نہ نامشروع (بھلی ہوئی سیپ) کی اصطلاح سے۔

اس کمری کا فائدہ ہوائی موجوں کو قبول کر کے متاثر ہونا، اور ان کو سماعت کے اصلی آلہ تک پہنچا دینا ہے۔

کمری میں نسبتاً سختی پائی جاتی ہے، اس لئے کان کی کمری میں آواز کی موجوں سے ایک قسم کی لرزشیں واقع ہوتی ہیں جسے شیبِخ نے طَبْطِیْمِیْن (کھٹکنا ہٹ) کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اسی وجہ سے کان کی کمری کی جیلا

لے کھٹکنا ہٹ صواب الکمال۔

لے و جیل لے، مَدَات مَعْرُوج لے حسن جمع الصوت و یوہیب طَبْطِیْمِیْن، (قانون)

نہایت باریک اور خوب تہی ہوتی ہے۔

ابو سہیل مسیحی نے لکھا ہے کہ

”کان کا بیرونی حصہ جو ہر عضو و قوت سے اس لئے بنایا گیا کہ آواز
کے قبول کرنے کے لئے عضو و قوت اسی طرح موافق ہے جس طرح سوکھی کھال
جو ڈھولوں (طَبُول) پر منڈھی ہوتی ہے۔ قبولِ صوت کے لئے مناسب ہے۔“
صاحبِ کامل کہتے ہیں:

”کان کی کڑی لی منفعت یہ ہے کہ اس سے آواز کی قوت میں اضافہ
ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو بادِ دھنچ کی طرح مقعر بنایا گیا ہے، تاکہ
اس میں ہوا اکٹھی ہو کر اندر قوت کے ساتھ داخل ہو۔“
کان کا بیرونی سورخ (صِمَاح ظاہر) آواز کی لہروں کے پہنچانے میں
مہم خدمت انجام دیتا ہے، جو ثقبِ عنیبہ بیرونی مریات کی شعاعوں کے پہنچانے
میں کام کرتا ہے، اسی وجہ سے شیخ نے بہ صراحت بتایا ہے کہ
کان کا سورخ ثقبِ عنیبہ کی طرح ہے۔“

یہ سورخ کان کے پردہ (غشاء طبعی) پر ختم ہوتا ہے، جو روشنی کی سیدھ
میں مختلف اُذُن سے صاف نظر آتا ہے۔

(۲) درمیانِ حصہ (جَوْبَہ)

جَوْبَہ — لفظ — اس خالی مقام کو کہتے ہیں، جو دو گھروں کے
درمیان واقع ہو۔

کان کے اندر جس فضا کا نام جَوْبَہ رکھا گیا ہے، یہ بھی کان کے
بیرونی اور اندرونی حصوں کے درمیان واقع ہے۔
اس فضا کا نام بعض لوگوں نے طَبْلَہ (ڈھول) اس مناسبت

لے با دھنچ: تارسی لفظ بادِ دھنچ کا عرب ہے، جو دو کلمات سے مرکب ہے، باد:
ہوا، دھنچ: دانہ۔ جوڑے منہ کا قرن نما یا قیف نما ایک خولدار آگہ ہوتا ہے،
جو پتھروں کے اوپر ہوا کے گرج پر نصب کیا جاتا ہے، تاکہ آگہ کی راہ گھر کے اندر صاف اور تازہ
ہوا بکثرت پہنچے۔ اس کا عمل کمروں کے آتش دان کے خلاف ہے۔

سے رکھا ہے کہ

- (۱) ڈھول کی طرح اس کی خلا میں بھی ہوا بھری رہتی ہے۔
 (۲) ڈھول کی طرح اس میں کھال منڈھلی ہوتی ہے، اور اس کی تنی ہوتی
 کھال کی طرح اس میں بھی صَوْتِ قُرْعَات سے لرزش واقع ہوتی ہے
 صَوْتِ قُرْعَات : آواز کی ٹھوکریں۔

جن صدات اور تحریکات سے آواز پیدا ہوتی ہے، انہیں اصطلاحاً قُرْعَات
 کہا جاتا ہے، جس کا دوسرا ترجمہ ضروب بات بھی کیا جاسکتا ہے۔

اس نفاذ میں چار ننھی ننھی مخصوص شکل کی ہڈیاں پائی جاتی ہیں، جن کو
 مُشْرِحِین بعد اذ نے عَظِیْمَاتُ السَّمْعِ کا نام اس لئے بخشا کہ
 یہ ہڈیاں آواز کی لہروں کو پہنچا کر سماعت کی خدمت انجام دیتی ہیں۔
 عَظِیْمَاتُ : چھوٹی ہڈیاں (عَظِیْمَہ : چھوٹی ہڈی)

سَمْعُ : سماعت۔ سُننا۔

- (۱) مِطْرَقِی : یہ ہڈی باہر کی طرف کان کے پردہ سے لگی ہوتی ہے۔ اس
 کی شکل چھوٹی سی ہتھوڑی سے مشابہ ہے۔
 (مِطْرَقَہ : ہتھوڑی)

- (۲) سَنَدَانِی : یہ مِطْرَقِی کے بعد، اور اُس سے اندہ کی طرف متصل ہے۔
 اس کی شکل لوہار کے سَنَدَان (اہرن) سے کسی قدر مشابہ ہے، جس پر لوہا رکھ کر
 پیٹتا ہے۔

- (۳) عَدَسِی : یہ چھوٹی سی ہڈی ہے، جو اپنی شکل میں کسی حد تک مسور
 (عدس) سے مشابہ ہے۔ اس کے ذریعہ سندانِی رکابی سے ملتی ہے۔
 (۴) رِکَابِی : یہ زین کے رِکَاب سے مشابہت رکھتی ہے، جو باہر کی
 طرف عظمِ عَدَسِی کے ذریعہ سندانِی سے لگی رہتی ہے، اور اندر کی طرف اس کا اتصال
 کان کے کُلی آلات سے ہوتا ہے، جس میں عصبہ سامعہ کے ریشہ پھیلتے ہیں۔

نَخَانِع : وہ مشہور سورخ جو کان اور حلق کے درمیان رابطہ پیدا کرتا ہے، وہ
فضا جو یہی سے شروع ہوتا ہے، اسی سورخ کی راہ مرض نزلہ کا اثر حلق
سے کان تک منتقل ہو جایا کرتا ہے۔ فضا جو یہ کی ہوا کا ایک مناسب اندازہ
اس نالی کی وجہ سے قائم رہتا ہے، چنانچہ جب نزلہ کی وجہ سے یہ نالی
سدور ہو جاتی ہے، تو ثقل سمع عارض ہو جاتا ہے۔

{ نَخَانِع : نُخْنَعَةُ کی جمع ہے۔
{ نُخْنَعَتَيْنِ : تشبیہ، دونوں طرف کی نالیاں }

(۳) اندرونی حصہ (كَوْلِبُ، عِطَافَات)

اصلی کان، جہاں اعصاب سامعہ کے ریشے پھیلتے ہیں، وہ یہی ہے جو
عظم ججری کے اندر پیچ نالیوں اور پرخم سنگوں کی شکل میں واقع ہے۔ اس کا
ایک حصہ خاص طور پر پیکش یا گھومتے سے مشابہ ہے، جسے ابوسہل نے
کَوْلِب کے نام سے یاد کیا ہے، جس کے معنی "پیچ" یا "پیکش" کے ہیں
اسی کو قَوْقَعۃ اور حَلَرُون کہا جاتا ہے۔
اور اس کا دوسرا حصہ متعدد خمیدہ نالیوں پر مشتمل ہے، جسے ابوسہل نے
عِطَافَات اور تَعَارِیج کَثِیرَہ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ وہی تین نالیاں
ہیں، جن کو مجاری ہارلیہ کہا جاتا ہے، جن کے دہانے دھلیز نامی فضا
میں کھلتے ہیں۔

{ عِطَافَات، یا عِطَفَات، موڑ، بل۔
{ تَعَارِیج، خمیدگیاں }

بجسیدہ راہوں کا یہ مجموعہ معمول بھلیاں (ریشے) کی سی گمراہ کن کیفیت پیش
کرتا ہے، اسی وجہ سے اس حصہ کا یہی لقب قرار پایا، جس میں کَوْلِب اور دوسرے
عِطَافَات شریک ہیں۔
ان نالیوں کے اندر ایک جھلی استر کرتی ہے، جس میں اعصاب سامعہ

لے حَلَرُون اور قَوْقَعۃ، گھومتا ہے۔

کے ریشے پھیلے ہیں۔ اسی جھلی کو صاحب کامل نے سماعت کا آلہ اولیٰ
لہ است آلم قرار دیا ہے، اور کان کے دوسرے دونوں حصوں کو اس جھلی کا
خام بتایا ہے۔ (۱۵)

یعنی کان کے اندرونی حصے کی یہ جھلی آنکھ کے اندرونی عصبی پردہ
(شبکیہ) مائل ہے جس طرح آنکھ کے دیگر اجزاء (جلید یہ، شبکیہ، غنیمہ،
قرنیہ وغیرہ) کا کام یہ ہے کہ وہ رنگوں اور روشنیوں کو بلکہ شبکیہ کے اعصاب
تک پہنچائیں، اسی طرح کان کے دوسرے اجزاء (صارفہ، عمارج، جوبہ
غلیظات السمع) کی خدمت یہ ہے کہ وہ آواز کی لہروں کو ان اعصاب سامعہ
تک پہنچادیں، جو اندرونی حصے کی جھلی سے پہلے ہوئے ہیں، تاکہ یہ اعصاب
اعصاب باصرہ کی طرح، مقدم دماغ کے حاس اخیر تک پہنچادیں، جو قوت
سامعہ کا حقیقی مقام ہے۔

کان کا درمیانی حصہ، یعنی جوبہ، جو طبلہ کا کام کرتا ہے، اور یہ اندرونی حصہ
جہاں اعصاب سامعہ واقع ہیں، ان دونوں کے درمیان اس قسم کی کھڑکیاں
اور منافذ قائم ہیں کہ آواز کی موجیں جوبہ سے اس حصے تک پہنچ جاتی
ہیں۔ اسی طرف شیعخ اشارہ کرتے ہیں کہ

کان کا سوراج | کان کا سوراج دیا بقول ابو سہل کان کی نالی جو عظم جہری میں

ایسا راستہ بناتا ہے، وہ مملول (کولب کی طرح پُریچ) ہے اور مستخرج
(خیر ہائیکام) ہے۔

اس کے بعد کہتے ہیں کہ

کان کا یہ سوراج (جو غنیمہ کیوں اور پچپ کیوں کا مجموعہ ہے، مگھوم لکھام
کرن اور چکر لگا کر) بالآخر جو بلکہ پر ختم ہوتا ہے، جس میں ساکن ہوا (ہوا
راکد) بھری رہتا ہے۔

وهذه الثلاثة الأجزاء منها جزء واحد هو الآلة الأولى للسمع وهو
الغشاء المغطى للعظم الجہری والجزءان الآخران أصل المذنب
هذه الغشاء. وكل من هذا، مبادل صلا

محل وقوع کے لحاظ سے۔ جھوٹے باہر کی طرف واقع ہے اور یہ اندرونی
 کان جوہ کی سطح النسی میں۔ چنانچہ شیخ کہتے ہیں:
 "جوہ کی اندرونی سطح میں (جہاں لولب اور عطا فات واقع ہیں) عصب
 سامع کے ریشے پھیلے ہوئے ہیں، جو دماغی ازواج اعصاب میں سے پانچویں
 جوڑے سے آتے ہیں۔" (قانون)

(اور جن کو دوسری ترتیب سے شمار کیا جائے تو آٹھواں جوڑا بنتا ہے)
 عصب سامع، عصب الوجہ کے ساتھ عظم حجری کے اس
 سوراخ میں داخل ہوتا ہے، جو اس کی پچھلی سطح میں واقع ہے (صماخ باطن)
 پھر یہ دونوں اپنا اپنا الگ راستہ لیتے ہیں۔ عصب الوجہ تو بن کھا کر تشبہ اعمیٰ کی
 راہ (جو حجری کی زبیری سطح میں واقع ہے) باہر آ جاتا ہے مگر عصب السمع
 شاخ در شاخ ہونے کے بعد مذکورہ جگہ میں پھیل کر اندر ہی ردہ جاتا ہے۔ (لہذا)

(۱۳) قوت شامہ

فعل شمم

قوت شامہ (سوچنے کی قوت)

یہ قوت ان دو اعصاب میں ہوتی ہے، جو سر پستان
 (حکمۃ) کے مانند بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔

لہذا الخشاء منھا کثرتہ،

وہو انہ نروج عصبی ینقسم من الزوج الخامس من ازواج العصب
 ویصیر الى ثقبی الاذنین الذین فی العظم الحجری، فاذا صار
 الى هذا الثقب انبط کل واحد من هذا الزوج وعرض
 وغشی الثقب من داخل۔

(کامل الصفاۃ، جلد اول، ص ۱۸۱)

(شراشد حلیمہ)

اس قوت کا کام بڑے کام کا دریافت کرنا ہے، جو اُس ہوا کے ساتھ ناک میں چڑھتی ہے، جو سانس کے ذریعہ کھینچی جاتی ہے (ہوایہ مستنشقیہ)۔

(قرشی)

ناک (انف)

”جن جانوروں میں بڑے پیرے پیدا کئے گئے ہیں، ان میں لازماً ناک پیدا کی گئی ہے۔ یعنی جو حیوانات ہوا سے سانس لیتے ہیں، ان میں ناک تنفس کا ایک آلہ ہے۔“

(علی گیلانی (ش. ت. م))

”ایسا کوئی حیوان نہیں ملتا، جو منہ سے سانس لیتا ہو، مگر منہ پر ناک نہ ہو۔“

(علی گیلانی (ش. ت. م))

”ناک کا بالائی نصت ہڈی ہے، اور زیریں نصف کرسی ہے۔“

(ش. ت. م)

”ناک دو کاموں کے لئے بنائی گئی ہے:

ایک، سو بگھنے کے لئے

دوسرے، آواز صاف کرنے کے لئے۔ (ش. ت. م)

جالیئوس کہتا ہے:

”تنفس کے آلات اگر بہ ترتیب شمار کئے جائیں، تو ان میں سب سے

پہلے دونوں نغضوں کا شمار ہونا چاہیے۔ رہا منہ تو (کھانے کے علاوہ) اس

کے ذریعہ جانور ان آفتوں سے بچتا (مقابلہ کرتا) ہے، جن میں منہ سے کام لیتا

پڑتا ہے۔ الغرض منہ آلات تنفس میں داخل نہیں۔ (ش. ت. م)

(ش. ت. م) سے مراد کتاب شرح تشریح الأعضاء الموصیة

(امین حکیم صادق علی خاں)

تجویفِ الف

ناک کا غار (تجویفِ الف) بذریعہ ایک کھڑی دیوار کے دو حصوں میں منقسم ہے۔ ان دونوں حصوں کے بنانے میں نیچے اور سامنے کی طرف کمریاں داخل ہیں، تو اوپر اور پیچھے کے حصوں میں ہڈیاں۔

ناک کے دونوں بیرونی سوراخ منخریں (نکھنے) کہلاتے ہیں اور پچھلے دونوں سوراخ حلق میں جا کر کھلتے ہیں (منخریں خیشوئی)۔

ناک کے غار کے بنانے میں جو ہڈیاں داخل ہیں، وہ بہت ہی نازک

پرتوں سے مرکب ہیں، جن میں آڑے، ترچھے، چھوٹے ٹبرے، چھید اور خلاؤں

پائی جاتی ہیں، ان ٹبرے پٹھے منانڈ کو ابوسهل نے ثَقُوبِ اسْفَنْجِيَّة

اور مَنَافِئِ اسْفَنْجِيَّة کی اصطلاح سے یاد کیا ہے۔

غشاء مخاطی ان سب غلاؤں میں ایک جھلی کا استر ہوتا ہے، جو بلغمی رطوبت

رہنماط سے کم و بیش ہر وقت تر رہا کرتی ہے، اور نزلہ و زکام کی صورت

میں یہ تنصوں کی راہ یا ہر بھی خارج ہونے لگتی ہے۔ اس جھلی کا تعلق منہ زبان

تالو، حلق، منجھ، قصبۃ الریہ اور مری کی جھلی سے ہے، جس کو صاحب کامل

نے لباس کے نام سے یاد کیا ہے۔

ناک کے غار کی جھلی میں علی الخصوص اس کے بالائی حصوں میں غصیبہ

شامہ کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔

غصیبہ شامہ ناک کی چھت میں غلظت و صفات واقع ہے جس میں چھلنی کے

سے باریک باریک (۲۰) چھید ہوتے ہیں۔ اسی کی بالائی سطح پر دونوں غصیبہ

شامہ کے اگلے پچھلے سرے واقع ہیں، جو سر لیٹان سے مشابہ ہوتے

ہیں، اور جن سے بہت سے ریشے نکل کر، اور صفات کے سوراخوں کو عبور

کر کے ناک کے غازیں پہنچتے، اور وہاں کی غشاء مخاطی میں پھیل جاتے ہیں

اور اک شحم کا آلۂ اولیٰ راست آلہ صاحب کامل نے اسی

عصبہ شامہ کو قرار دیا ہے۔

لیکن صاحب موصوف نے قوتِ سامہ میں آلہ اولیٰ اُس جھلی کو قرار دیا ہے، جو عظمِ حجری کے مخصوص مجاری میں واقع ہے اور جس میں عصبہ سامہ کے ریشے پھیلتے ہیں، تو یہاں بھی اسی اصول پر آلہ اولیٰ اُن جھلیوں کو قرار دینا چاہیے، جو ناک کے غار میں پھیلی ہوئی ہیں اور جن میں عصبہ شامہ کے ریشے ختم ہوتے ہیں۔

اس لحاظ سے یہ کہتا زیادہ سمجھوں ہے، جیسا کہ علی گیلانی نے کہا ہے کہ

”عصبہ شامہ کا درجہ اُس عصبہ کے برابر ہے، جس سے مینائی وابستہ ہے۔“

جس طرح اسی مرتبے میں عصبہ سامہ اور عصبہ ذائقہ بھی ہیں، پھر جس طرح عصبہ باصرہ طبقہ شکیہ نامی جھلی میں عصبہ سامہ کان کی جھلیوں میں، اور عصبہ ذائقہ زبان کی جھلی میں پھیلتا ہے۔ اسی طرح عصبہ شامہ ناک کی جھلیوں میں پھیلتا ہے، اس لحاظ سے سب کی نوعیت عمل میں یکسانی پائی جاتی ہے۔

اور اک شتم ناک کے غار میں آٹے ترچھے راستے اسی لئے بنائے گئے ہیں کہ سالس کے ذریعہ جو تھار اندر داخل ہو، جن میں ہونار اشبار کے ذرات (بہ شکل بخارات) ہوا کرتے ہیں، وہ ان سطوح کے ساتھ اچنی طرح ٹکرائیں تاکہ ٹوکا احساس بہتر ہو۔ اسی ٹکر کو بڑھانے کے لئے کسی چیز کے سونگھتے وقت ہم بار بار زور سے، اور جھٹکے کے ساتھ سالس کی پنا کرتے ہیں، جس سے ٹوکا احساس بڑھ جاتا ہے۔

صاحبِ کامل کہتے ہیں:

”ناک کے نتھنوں سے دو منفعتیں وابستہ ہیں:

(۱) پہلی بڑی منفعت تو تنفس اور بوؤں کے اشتہاق سے متعلق ہے۔

(۱) کا سوا کھنا اور حقیقت تنفس ہی کا ایک جزو ہے)۔

(۲) دوسری صفت اَنْ غلیظ فضلات کے اخراج سے متعلق ہے جو دماغ (وغیرہ) سے اترتے ہیں، اور جن کو مخاط (ریشم) کہتے ہیں۔
(کامل الصفاۃ)

بودار ذرات کی تعمیر بودار جسم سے بودار اجزاء جیسا کہ صاحبِ کامل وغیرہ نے بالتصریح بتایا ہے) اُڑا کرتے ہیں، خواہ اتنی مقدار میں اُڑیں کہ تھیں بلکہ اُس کا پتہ چل جائے، اور اصل جسم کا وزن تیزی سے گھٹ جائے، جیسے کا فوراً سب پودینہ، جو ہر شراب (الکحل)، روغن قند (روغن بہروزہ) وغیرہ — یا اتنی خفیف مقدار میں صعود کریں کہ ایک مدت تک ہم اُن چیزوں کے وزن میں معمولی توازن سے کوئی کمی محسوس نہ کر سکیں، لیکن اگر زیادہ انتظار کیا جائے، تو وہ کمی کچھ مدت گزرنے پر نمایاں ہو جاتی ہے، مثلاً مشک وغیرہ وغیرہ۔ الغرض یہ تصور ہمارے حواس کا ہے، جیسا کہ علامہ ابن ہیثم نے بتایا ہے کہ غایت درجہ کی چھوٹی چیزوں کے ادراک پر وہ قادر نہیں۔

(۴) قُوَّتِ ذَائِقَةِ

فعل ذوق

قُوَّتِ ذَائِقَةِ رَکھنے کی قوت

یہ قوت اُس عصب میں پائی جاتی ہے جو

جرمِ زبان میں پھیلا ہوا ہے۔

لہ والرحش بالاشیاء المستمومة یكون بالمجاریات المستحيلة
من الاجسام المستمومة، تخالط الهواء وقد حصل إلى
المنخوين۔ (کامل الصفاۃ، جلد اول)

اس قوت کا کام مزدوں کا اور اک کرنا ہے۔

(قرشی)

زبان (لسان)

”زبان“ اگرچہ مزدوں کے چکھنے کا مخصوص آلہ ہے، مگر اس سے قدرت نے دوسرے افعال بھی وابستہ کر دیئے ہیں:

چباتے وقت یہ غذاؤں کو حرکت دیتی، دایں بائیں، اور تلے اوپر کرتی اور دانتوں کے درمیان لاتی ہے۔

حروف و الفاظ کے ادا کرنے، یعنی بات چیت کرنے (کلام) میں بھی اس سے امداد حاصل کی جاتی ہے۔ اس فائدہ کو ابوسہل نے منفعة جلیلہ سے تعبیر کیا ہے، جس نے انسان کو بیجا کلام یعنی بے زبان جانوروں سے ممتاز بنا دیا ہے۔

زبان کے جوہر میں جگر و اعظم عضلات ہیں، جو ٹھیکے طور پر ملے ہوئے ہیں، جس سے زبان میں نرمی اور اسفنجیت حاصل ہو گئی ہے۔ نیز زبان کی ساخت میں عروق دمویدہ (شرائین و اویرودہ) کی کثرت ہے، جس سے زبان سرخ نظر آتی ہے۔

(زبان کے عضلات کی تعداد صاحب کامل اور صاحب الحسنة نے نو بتائی ہے۔)

زبان کی جھلی زبان کی مخصوص نامہوار جھلی کا نام قطع ہے، جس میں حس فوق کے علاوہ حس لمس بھی پائی جاتی ہے۔ یہ اس سارے لیماس سے اتصال رکھتی ہے، جو منہ کے جوت میں استر کرتا، اور مرقی و قصیہ دینے میں اوتر جاتا ہے۔ (زمزم)

زبان کی بالائی سطح میں چھوٹی بڑی بلندیوں ہوتی ہیں، جن میں اعصاب کے آخری سرے ختم ہوا کرتے ہیں۔

یہ جھلی لعاب دہن سے ہر وقت تر رہا کرتی ہے، جو فردوں کے اور اس میں واسطہ بنا کرتی ہے جس طرح بوؤں کے ادراک میں بیرونی ہوا واسطہ ہے۔ جس میں بودار چیزوں کے بخارات مخلوط ہو کر ناک کے اعصاب تک پہنچا کھتے ہیں۔ یعنی بودار اجزاء کی طرح مزہ دار جسم کے اجزاء بھی اس رطوبت میں گھل مل کر زبان کے اندر اعصاب تک پہنچتے ہیں، جن سے اعصاب ذائقہ کے ریشے متاثر ہوتے ہیں، اور مزہ کا ادراک ہوتا ہے۔

تیمد اللسان زبان کی زیرین سطح اور زیریں جڑے کے درمیان جو بند (رباط) ہوتا ہے، اُسے قَيْدُ اللِّسَان کہا جاتا ہے۔ جو گا ہے اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ زبان آسانی سے حرکت نہیں کر سکتی۔ ایسی صورت میں اسے کاٹنا پڑتا ہے۔ (ص ۱۷۷)

اس رباط (تیمد اللسان) کے دونوں طرف **لعاب اور اس کی گھٹیاں** چند عروق (مخاری) کے دبائے ہوتے ہیں، جن میں لعاب جاری رہتا ہے۔

”ان نالیوں کی ابتداء اصل اللسان نامی گھٹیوں سے ہوتی ہے، جو صورتہ خراسین نظر آتی ہیں۔ مگر ان میں ایک بلغمی رطوبت بہا کرتی ہے، جسے لعاب کہا جاتا ہے۔“ (ص ۱۷۷)

”ان عروق کے دبائے سبب اللعاب (لعاب ڈالنے والے) کہلاتے ہیں۔“ (ص ۱۷۷)

”ان عروق، یا نالیوں کی ابتداء ان گھٹیوں سے ہوتی ہے، جو زبان کے نیچے زیریں جڑے کے پاس واقع ہیں، اور جن کو مَوْلِدُ اللِّعَاب کہا جاتا ہے۔ (مولد، پیدا کرنے والی)

چنانچہ ابوسہل کہتے ہیں:

”زبان کے نیچے دو دہانے پائے جاتے ہیں جن سے لعاب نکلتا ہے۔“

اس کو علی گیلانی نے راجحۃ اللعاب کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔

(سکب، گرائنا، ڈالنا، رشح، رسانی)

(مصدر کا) مراد صاحبِ کامل ہے، جن کی کتاب کا نام الملکی، یا کامل الصناعت ہے۔

تھوک کی گلیٹیاں

(پیرہنی منظر)

یہ نالیوں آن گلیٹوں تک پہنچتی ہیں، جو زبان کی جڑ کے پاس (زیر زبان) واقع ہیں۔" ۱۔

زبان کے نیچے یہ فرد ہر طرف دو دو کل چار میں۔ اگلی کو اصطلاحاً عند تحت اللسان، اور پچھلی کو عند تحت الفک کہا جاتا ہے۔
یہ گلیٹیاں آن دو گلیٹوں کے علاوہ ہیں، جو کان کی جڑ کے پاس پائی جاتی ہیں، جن کو أصل الاذن، یا فکٹ کہا جاتا ہے، اور جن کی نالیاں گال میں اذن کی طرف آکر نکلتی ہیں۔

زبان غد کا ذکر بحث اعضاء میں بھی مختصراً کر چکا ہے۔

زبان کے اعصاب [زبان میں جو اعصاب پھیلے ہوئے ہیں، وہ تین جوڑوں سے آئے ہیں، چنانچہ شیخ و گیلانی کہتے ہیں:

"زبان میں جو اعصاب پائے جاتے ہیں، وہ چار اعصاب سے متفرع ہوتے ہیں، جو دماغ سے آگئے ہیں۔" (قانون)

"ان میں سے دو ہر جانب تقرباً جوڑے سے، اور دوسرے دو ہر طرف ساتویں جوڑے سے، چھٹے کی حرکت میں آگئے ہیں۔" (علی گیلانی)
خلاصہ یہ ہے (جیسا کہ علی گیلانی نے بتایا ہے) کہ زبان میں تین جوڑے سے اعصاب آتے ہیں، جن میں تین اور حرکت دونوں شامل ہیں:
(۱) تیسرے جوڑے (عصب ثلاثی و جہی) کی شاخ ذوقی، زبان کے اگلے اور دونوں پہلو میں پھیلتی ہے۔

(۲) چھٹے جوڑے کی شاخ لسانی، جو زبان کے قاعدہ اور دونوں پہلو کی غشاء میں پھیلتی ہے۔

لہذا یہ دیکھنے کا ہے، اور اکثر زیادہ بھی ہوتے ہیں، یعنی جب دونوں طرف کی گلیٹوں کے واسطے باہم مل جاتے ہیں، تو اس وقت یہ دانت ہر طرف محض ایک ایک ہوتے ہیں۔

اور زیادہ
غذا، تفریح، شاخ مقلد، (خروج، شاخ با)
کے متعلق و جہی، اس کو دوسری ترتیب میں پاکیوں جو اگنا جاتا ہے۔
تقریباً ترتیب کے لحاظ سے چھٹے جوڑے میں تین اعصاب شامل ہیں، جو سارے کے سارے مغذ و درج سے خارج ہوتے ہیں، لسانی حلقی، عصب راجع، اور نفعاتی اضافی۔

ان دونوں اعصاب میں قوتِ ذالِقہ اور لامسہ، دونوں ہوتی ہیں۔
(۴) ساتواں جوڑا (تَحْتَ اللِّسَان) عضلات کے جوہر میں پھیل کر
ان میں قوتِ تحریک بخشتا ہے۔

انتباہ: چار مزے زیادہ ممتاز ہیں: سیٹھا، ترش، کڑوا اور نمکین، اور
غالباً ان چاروں مزے کے لئے خاص خاص الیاف ہیں، چنانچہ اگر ہمارے
بونٹ سے فقط سٹھاس کے چکھنے والے اعصاب ہیکار ہو جایا کر گئے ہیں۔

(۵) قوتِ لامسہ

فعل لمس

قوتِ لامسہ (چھونے کی قوت)

یہ قوت تمام بدن کی جلد، اور اکثر گوشوں میں
پائی جاتی ہے۔

اس قوت کا کام اجسامِ مَلْمُوسَہ (چھوئے

موئے اجسام) کی حرارت، برودت، ہموست، رطوبت،

خشونت (کھردراہٹ)، ملاست (چکناہٹ) صلابت

(سختی)، لیونٹ (نرمی)، خفقت (ہلکا پن) اور ثقل (بوجھ)

کا ادراک کرتا ہے۔ (قرشی)

جلد (کھال، پوست)

ہمارے بدن کی جلد ایک عام اور وسیع وقایہ (حفاظت) اور حصّہ

(گھیرا) ہے جس کو ڈھال، بزرہ، یا چار دیواری سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔
یہ بیرونی صدقات و آفات سے، بدن کے اندرونی اعضاء کو، اپنی بساط و
مقدرت کی حد تک، بچاتی ہے۔ یعنی بہترین قدرتی لحاظ و نگہبان ہے۔
صاحب کا مل سکتے ہیں۔

یہ جس طرح طبیعت نے تمام اعضاء کو کسی نہ کسی جہلی سے محفوظ کیا ہے،
جو خارجی و عارضی آفات سے اُن کی حفاظت کی خدمت انجام دیتی ہے،
اسی طرح بیرون بدن سے بھی سارے اعضاء کے لئے ایک عام
پوشش (غطاء عامہ) کا انتظام کیا ہے، جو انہیں ڈھانک کر بیرونی
آفات سے اُن کی نگہبانی کرتی ہے۔

صاحب المئۃ کہتے ہیں کہ

”جملہ اعضاء متشابهۃ الاجزاء (اعضاء مفردہ) میں جلد کی ساخت

سے جلد بھی ہے، جو اعضاء کا بیرونی لباس ہے۔ — (جلد کے دو طبقات
ہوا کرتے ہیں) بیرونی طبقہ بشرہ کہلاتا ہے، اور اندرونی آدمہ، لیکن
بشرہ بمقابلہ آدمہ کے زیادہ سخت ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں
نے اس کو قرن کے جوہر سے تشبیہ دی ہے۔)

آدمہ کو جلد حقیقی بھی کہتے ہیں، کیونکہ عروق و اعصاب
وغیرہ اسی میں پھیلتے ہیں، اور جلد سے جتنے افعال وابستہ ہیں، مثلاً پسینہ
وغیرہ کا اخراج، وہ اسی سچی جلد سے متعلق ہیں۔

بشرہ عروق و اعصاب سے خالی ہوتا ہے، اور یہ آدمہ پر استر
کر کے اس کے لئے ایک محافظ کا کام کرتا ہے۔ جلد کی رنگت (سیاہی
ساؤنڈاپن، اور گورا پن) جو باہر سے نظر آتی ہے، وہ اسی میں پائی جاتی ہے،
جو ہم سر میں، اور زخم کے کناروں سے جلد کی پرتیں اتر جانا کرتی
ہیں۔ وہ یہی بشرہ ہوتا ہے، جس کے عوض میں دوسرا نیا بشرہ بن جایا کرتا ہے۔

مگر جلد قلیل الاجزاء ہونے کی وجہ سے اعضاء مفردہ میں شمار کی جاتی ہے، جیسا کہ
اعضاء میں جائیدوس کا قول نقل کیا گیا ہے۔

بشرہ کے طبقات جتنے زیادہ ہوتے ہیں، اُسی قدر اُس مقام کی جلد سخت، اور اُس کی حس کمزور ہوتی ہے، مثلاً اِڑھی کی جلد، علی الخصوص ایسے لوگوں میں جو خشکے پاؤں رہتے، اور سخت کام کرتے ہیں، یہی حال اُن مقامات کا ہے، جہاں زیادہ دباؤ اور رگڑ ہو چکی ہے، وہاں بشرہ دبیر ہو جایا کرتا ہے، مثلاً بعض نمازیوں کی پیشانی پر، سجدہ کی وجہ سے، اور بعض لوگوں کے پاؤں میں گھٹنے پڑ جایا کرتے ہیں، جو گاہے کافی بڑے اور دبیر ہوتے ہیں۔

بدن کے ہر حصے کی جلد تمام اُمور میں یکساں نہیں ہے:

(۱) کہیں اس پر قطعاً بال نہیں ہیں، مثلاً ہتھیلی اور بال کے کھانڈے تلوار کی جلد۔

(۲) کہیں اس پر بال بکثرت ہیں، مثلاً سر، بھاؤں، اور واڑھی کے مقام کی جلد، اور کہیں اس پر بال کم ہیں اور بہت باریک، جن کو روپس کہا جاتا ہے۔
(۳) بعض مقامات کی جلد بہت ہی باریک ہے، مثلاً رقت و غلظت کے لحاظ سے کان، چوٹے، اور قصب کی جلد۔

(۴) بعض مقامات کی جلد بہت ہی دبیر ہے، مثلاً ران، اور پشت کی جلد۔
(۵) بعض مقامات کی جلد زیر جلد عضلات سے اچھی طرح مربوط ہے کہ الگ کرنا دشوار ہے، مثلاً گال، مونڈھ اور حلقہ مقعد کی جلد۔

(۶) اس کے برعکس بعض مقامات کی جلد زیر جلد عضلات وغیرہ سے زیادہ ارتباط نہیں رکھتی، بلکہ یہ آسانی ان سے جدا ہو سکتی ہے۔

(۷) علیٰ ہذا رنگ کے لحاظ سے ہر مقام کی جلد یکساں رنگ کے لحاظ سے نہیں ہوتی۔ اس کا تجربہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کا رنگ ساوِندھا ہے، وہ اپنے جسم کو عریاں کر کے رنگ کے لحاظ سے پیمائش کریں، تو اُن کی آنکھوں کے سامنے اپنے جسم کے ایسے رقبے نظر آئیں گے، جہاں دوسرے حصوں کی نسبت

سے سیاہی زیادہ ہوگی۔

(۸) بعض مقامات کی جلدیں قوتِ لامسہ بہت [احساس کے لحاظ سے] نازک اور تیز ہوتی ہے، مثلاً زبان کی نوک، انگلیوں کے اگلے پوروں کی جلد اسی طرح بعض مقامات کی جلدیں خصوصیت کے لحاظ سے حرارت و برودت کا احساس زیادہ ہوتا ہے، مثلاً گال، پشتِ کف اور کھائی کی جلد۔

رکت - حس - وغیرہ

بدن کے ہر حصے میں جلد کے اندر ایک دوسرے سے [مسام جلد] قریب قریب (باریک باریک) چھید ہوتے ہیں جن کی راہ بدن کے فضلاتِ بخاریہ خارج ہوتے ہیں، جو اعضاء سے تحلیل ہوا کرتے ہیں۔ ان سوراخوں کو مسامات کہا جاتا ہے۔ ان سوراخوں سے بے تجارت (مذکورہ) کے علاوہ بال نکلتا کرتے ہیں۔ رکت میں

اندر بال کی جڑوں کے پاس درمی رطوبات خارج ہوا کرتی ہیں

دوسرے اعضاء جلد میں قوتِ لامسہ بہت ہی بلند اور مکمل صورت میں پائی اور مشہور جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بدن کے گوشت (عضلات) میں بھی حسِ لمس موجود ہے، جس کو حسِ عضلی کہا جاتا ہے۔ اسی حس پر عضلات کے افعال کی بقاعدگی کا مدار ہے۔ نیز جب عضلات سے بہت زیادہ کام لیا جاتا ہے تو ان میں درد پیدا ہو جاتا ہے، جو حسِ لمس ہی کا تاثر ہے۔

علاوہ ازیں بدن کی جھلیوں میں، اور دوسرے مقامات میں بھی یہ حسِ عضلی ہوتی ہے۔ یعنی اس کو ایک وسیع عمومیت حاصل ہے جس سے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ اس سے خالی ہو۔ چنانچہ صاحبِ کامل کہتے ہیں:

بال اندنا شون کے سوا، حسِ لمس بدن کے ہمارے اعضاء میں موجود ہے۔ کیونکہ ہر عضو میں کوئی نہ کوئی حسِ عصب ضرور آتا ہے، خواہ وہ

تخاع سے آئے، یا دماغ سے۔ لیکن بال اور ناغون میں کوئی عصب نہیں آتا۔

شیخ نے شفاء میں لکھا ہے کہ

المسن کی اہمیت

”پانچوں حواس میں سے یہی قوت لامسہ ہے، جس سے کوئی حیوان

خالی نہیں پایا جاتا۔“

اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوت لامسہ حیات کے لئے کتنی ضروری قوت ہے۔

—————

پانچوں حواس میں سے پانچوں حواس میں بلحاظ محسوسات، قوت باصرہ کو لطیف ترین قرار دیا ہے، اور قوت لامسہ کو کثیف ترین۔ اسی طرح قوت باصرہ کے بعد لطافت میں قوت سامعہ ہے۔ اس کے بعد قوت شماتہ، اور اس کے بعد قوت ذائقہ۔

قوت سامعہ میں ہوا کی موجیں ذریعہ احساس ہیں، تو قوت شماتہ میں چیزوں کے بخارات اور قوت ذائقہ میں رطوبات دہن کے اندر مزیدار اجزاء محلول ہوتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ رطوبات بمقابلہ بخارات کے کثیف ہیں، اور بخارات بمقابلہ ہوا کے۔ یہی قوت لامسہ، اس کا محسوس تو پتھر جیسا سخت مادہ بھی ہو سکتا ہے۔

علمی و اشعاعی انوار، جو ذریعہ بصر ہیں، ان کے اللطف ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

—————

پانچوں حواس کو جاسوس اور مخبر کہا جاتا ہے، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، کیونکہ یہ بیرونی دنیا کی خبریں دماغ تک

اندرونی اثرات اور اعصاب حس

پہنچاتے ہیں۔ یعنی طبعاً یہ بیرونی اثرات سے متاثر ہوا کرتے ہیں، لیکن خیر طبعی حالات میں ان کے اعصاب اندرونی اسباب سے بھی متاثر ہوا کرتے ہیں؛ ایسی حالت میں یہ جاسوس، مخبر کا ذب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ باہر کوئی روشنی اور کوئی رنگین شے نہیں ہوتی، مگر آنکھ کہتی ہے کہ فلاں قسم

کی رنگین شے موجود ہے۔ باہر کی دنیا خاموش ہوتی ہے، مگر کان میں ایک شور برپا ہوتا ہے (طنین و دوی)۔ باہر کوئی بدبو یا خوشبو نہیں ہوتی، مگر ناک کہتی ہے کہ فلاں قسم کی بو آرہی ہے (فساد شکر)۔ منہ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، مگر منہ میں کڑوا، میٹھا، یا ترش مزہ محسوس ہوتا ہے (فساد ذوق)۔ اسی طرح جلد پر نہ چوٹی ہوتی ہے اور نہ کانٹہ، مگر جلد کی قوت لامسہ کو ایسا فریب ہوتا ہے کہ چوٹی یا کانٹا پھر رہی ہیں، اور کانٹہ چھو رہا ہے۔ اسی طرح گھاسے بلا سبب خارش، درد اور دوسرے اقسام کے دغدغے معلوم ہوا کرتے ہیں۔ ان تمام حالات میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی خلط لذاع اُس مقام غصب میں اکرا سے پھیرتی ہے، یعنی اپنی کیفیت اور مزاج کی مناسبت اُس میں لذاع و رجحان (دغدغہ اور تحریک) پیدا کرتی ہے۔ اسی لذاع کی نوعیت کی مناسبت سے مخصوص قسم کے تاثرات ہوتے ہیں، جو مخصوص احساسات کی صورت میں اپنے انفعال کو بتاتے ہیں۔

۱۔ تحیلات شاذہ۔

۲۔ حبیب کامل (چوٹیوں کا رنگینا)۔ شخص، ریشہ ریشہ، کانٹہ وغیرہ جھٹنے کی کیفیت کا احساس)۔ ۳۔ حکہ (خارش، کھلی)۔ ۴۔ وجع و آگہ زردہ، وکھن۔

اندرونی قوے مدرکہ

دماغی قوی، ذہن، فکر

دماغی قوے سب سے زیادہ نازک اور شریف ہیں۔ اسی شرافت نے دماغ کو تمام اعضاء پر فوقیت بخشی اور اس کو سب کا سردار (سب سے بالا مقام) بنا دیا۔ ربقراط نے — مگر تمام اعضاء میں انسان کو سب سے کم معلومات جس عصب کے بارے میں ہیں، وہ دماغ اور اس کے انحال ہیں۔ اس لئے ان کے متعلق جو کچھ بتایا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ مبہم اور تاریک ہے، اور اندھیرے میں ٹانگ ٹانگیاں مارنے سے زیادہ واقع نہیں۔

مختلف اندرونی قوے کے مقامات کے بارے میں ساوہ طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ

جب دماغ کے نکال مقام پر کوئی آفت لاحق ہوتی ہے، تو اس وقت تکلیف بگڑ جاتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قوت نہیں لائی جاتی ہے۔

مگر یہ کہہ دینا جتنا آسان ہے، اسی طور پر ثابت کر دیکھنا اتنا ہی دشوار ہے۔ انسانی دماغ کا کھولنا، اس کے بعد آفت اور مقام آفت کو تسلیم کرنا، اس کے بعد یہ بتانا کہ نکال قوت کے غل میں غلط واقع ہوا اور دماغ کا انحال ہی کو پر ہار دیا، محال ہے، کیونکہ دماغی انحال آفت پر سب سے زیادہ نازک اور دوسرے سے آگے آجھے ہوئے ہیں کہ کسی ایک جزو کے بے ہوشی سے نہ معلوم دماغ کے دوسرے کتنے انحال منتقل ہو جاتے ہیں۔

اس قسم کے تجربات انسانی دماغ پر نہ آسانی کے ساتھ کیے جاسکتے ہیں اور نہ انہیں کے ساتھ صحیح نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔

رہے وہ تجربات جو بعض حیوانات پر کئے گئے ہیں، وہ ناقص اور حد درجہ ناقص ہیں، اور جو نتائج اخذ کئے گئے ہیں، بہت ہی محدود اور قیاس مع الفارق ہیں۔ شمار کئے جاسکتے ہیں: اور وہ بھی اندرونی قوی سے متعلق نہیں ہیں، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات کے باوجود بلند پر چڑھا دیا ہے۔ کمال انسان کا دماغ، اور اس کے بلند ترین قوتوں، اور کمال جانور — ایک دوسرے پر کس طرح قیاس کیا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار دماغی امراض کی اہمیت اب تک بھول ہے، اور ان کے علاج و تدبیر میں جو کچھ برتا جاتا ہے، وہ سب اندھیرے میں۔

اس مقام پر جب انسان پہنچتا ہے، تو علم و دانش کا غرور اس سے سرسرا کر فوراً ہو جاتا ہے۔ (۱)

صاحبِ کامل کہتے ہیں:

قوی نفسانیہ وہ ہیں جن کا مقام اور سرچشمہ دماغ ہے،

دماغی قوتوں کے
فصلت نام

تو اے نفسانید کی جنسیں تین ہیں:

(۱) ایک جنس تو ایسے قوتوں کی ہے جن کے توسط سے دماغ جو کچھ کرتا ہے وہ بلا توسط آلات دیگر خود کرتا ہے۔ یہ وہ قوتیں ہیں جن سے کئی بار حاصل ہوتی ہے۔ قوتوں کی اس جنس کو مجموعی طور پر ذہن اور فکر کہا جاتا ہے۔ (۲) اور قوتِ مدبرانہ بھی

(ب) ایک جنس ایسے قوتوں کی ہے، جن کے ذریعہ سے دماغ جو کچھ کرتا ہے،

لے قیاس مع الفارق، کسی چیز کو جس سے فصلت اور حد الگ نہ چیز پر قیاس کرنا۔ (۲) قیاس مع الفارق: حد الگ نہ

لے تو ما اوتیتم من العلم الا قلباً (القرآن الحکیم)
جیسا کہ ابو سہیل کے بیانات سے ظاہر ہے۔ دماغی قوتوں کو مدبرانہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان میں تاہم بیرونی سیاست اور کچھ دوسرے (غیر) کام آدہ ان ہی قوتوں سے حاصل ہوتا ہے۔

وہ اعصاب کے توسط سے کرتا ہے۔ پھر ان کی دو قسمیں ہیں :
 وہ قوتے جن سے حس حاصل ہوتی ہے (قوتی حساسہ)۔
 (ج) وہ قوتے جن سے ارادی حرکات حاصل ہوتی ہیں (قوتے
 محرکہ)۔ (کامل الصانع)

اسی طرح ابوسہل کہتے ہیں :
 "قوت نفسانیہ تین ہیں :

حساسہ — محرکہ — مدبّرہ ۔
 (دماغی قوتے کو قوتے مدبّرہ کے علاوہ قوتی سیاسیہ بھی کہا جاتا ہے)
 دماغی قوتے کی تعداد اور ان کے محل وقوع میں
 اختلاف ہے :

دماغی قوتے ان کی
 تعداد اور مقامات

ایک گروہ (اطباء قدیم) کے نزدیک ان کی تعداد تین ہے :-
 تخیل ، تفکر ، تدبیر

لیکن دوسرے گروہ (فلاسفہ یونان) کے نزدیک پانچ :
 (۱) حس مشترک ، (۲) خیال ، (۳) واہمہ
 (۴) متصرفہ (۵) حافظہ ۔

چنانچہ صاحب کامل اور صاحب مئۃ نے قدیم اطباء کے
 مسلک کو اختیار کرتے ہوئے اندرونی قوتی کو تین کی تعداد میں ذکر
 کیا ہے۔ اور علامہ علاء الدین قرشی، مصنف کتاب نے فلاسفہ
 یونان کے مسلک پر انھیں پانچ کہا ہے ؛ جیسا کہ ذیل کے بیان سے
 ظاہر ہوگا :

حس مشترک اور خیال

اندرونی قوتے مذکورہ میں سے ایک قوت کا نام
 حس مشترک ہے جو ان جزئی صورتوں (صورات)
 کو ادراک کرتی ہے جنہیں بیرونی حواس نے ادراک

کیا ہے۔

حس مشترک کا مقام دماغ کے بطن مقدم (جزء مقدم) کا اگلا حصہ ہے،

اور اس کا رُخ زان خیال ہے، جس کا مقام دماغ کے بطن مقدم کا پچھلا حصہ ہے۔

(قرنی)

حس مشترک

صَوْر اور مَعَانِی (صَوْر، صورت کی جمع) — صَوْر — سے یہاں ایسی چیزیں مراد ہیں، جو بیرونی حواس سے دریافت کی جاسکتی ہیں (مثلاً اجسام کی شکل، بو، مزہ، آواز، اور کیفیات ملموسہ یعنی حرارت، برودت، خشونت و ملاست وغیرہ)۔

”اور مَعَانِی — سے ایسی چیزیں مراد ہیں، جن کا ادراک بیرونی حواس سے نہیں ہو سکتا (مگر دماغ اُن باتوں کو سمجھتا ہے، مثلاً محبت، عداوت، انقبض، حسد، رشک، قوت، ضعف، رشتے، الفاظ کے معانی و مطالب، مضرت، منفعت، وغیرہ) جیسا کہ خواجہ نے شرح اشارات میں تصریح کی ہے۔“
(نفیس)

”اس قوت کا نام حس مشترک اس وجہ سے رکھا [وجہ تسمیہ]

گیا ہے کہ اس کا عمل پانچوں حواس ظاہرہ کے لئے مشترک ہے، پانچوں بیرونی حواس میں سے ہر قوتِ حاسہ جو کچھ ادراک کرتی ہے، اُسے حس مشترک تک پہنچ دیتی ہے، اس لئے بیرونی حواس کی ساری محسوسات اس کے پاس اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور یہ سب کو یک جائی طور پر ادراک کرتی ہے۔“
(نفیس)

حس مشترک کو یونانی زبان میں بنطاسیہ کہا جاتا ہے، جس کا

ترجمہ ہے: نفیس کی لوح، (لوح: تختی)، (جامع الشریعین)

”جس مشترک کا فائدہ یہ ہے کہ جو اعراض و علامات (صورتیں) فائدہ

بیرونی حواس سے (الگ الگ) محسوس ہوتی ہیں، وہ سب کی سب ایک قوت کے پاس جمع ہو جائیں، اور وہ یہ معلوم کر سکے کہ یہ اعراض و کیفیات ایک چیز میں پائی جاتی ہیں، یا بہت سی چیزوں میں؟“ (نفیس)

یعنی پانچوں حواس الگ الگ اپنے محسوسات کا ادراک کرتے

ہیں، اور جس مشترک سب کو ایک جانی طور پر ادراک کرتی ہے، انراض

جس مشترک ایک حاکم کی طرح ہے، جس کے سامنے مدعی اور مدعا علیہ

دونوں حاضر ہوتے ہیں۔ برخلاف ان میں جو اس خمسہ محض اپنے محسوسات

معلقہ کا ادراک کر سکتے ہیں، ان کے رد و رد سب جمع نہیں ہو سکتے۔

”جس مشترک کے عمل ادراک کے لئے یہ شرط مشاہدہ اور غفلت

لازم نہیں ہے کہ مادہ اور جسم حاضر ہی ہو، اس کا ادراک دونوں طور پر

ہو سکتا ہے۔

چنانچہ اگر (باہر) جسم حاضر ہو، تو اسے اصطلاحاً **مُشَاهَدَہ** کہا

جاتا ہے۔

اور اگر جسم غائب ہو، تو اسے **تَخَيُّل** (خیال کرنا) — (اور تَصَوُّر)

کہا جاتا ہے۔

اس کے برعکس بیرونی حواس کے ادراک میں یہ شرط لازم ہے کہ مادہ

اور جسم حاضر ہو۔“ (نفیس)

یعنی حواس خمسہ کے ادراک کے بعد جب ہم چاہتے ہیں، دوبارہ سابقہ

چیزوں کا خیال قائم کر سکتے ہیں۔ یہ قدرت ہمیں اسی جس مشترک کی وجہ

سے حاصل ہے، کیونکہ بیرونی حواس میں یہ قدرت نہیں، کہ چیزیں اللہ

کے سامنے سے غائب ہو جائیں، اور وہ ادراک کر سکیں؛ مثلاً آنکھیں

اُسی وقت تک دیکھ سکتی ہیں، جب تک چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوں،

جہاں وہ نظر سے اوچھل ہوئیں۔ پھر ان کا ادراک آنکھوں سے نہیں ہو سکتا۔

سوال: جب ہر چیز کے ایک کے لئے پانچوں حوالوں [وجہ و جس مشترک موجود تھے، تو پھر جس مشترک کی کیا ضرورت تھی اور کس دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ جس مشترک و مانع کے اندر موجود ہے؟

جواب: اس کا جواب علامہ لغنیس اس طرح دیتے ہیں:

”جس مشترک کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ

(۱) گریا ہوا قطرہ ہمیں سیدھی لکیر کی شکل میں نظر آیا کرتا ہے، حالانکہ خارج میں لکیر نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہ لکیر آخر کہاں ہوتی ہے؟ یہ لکیر جس مشترک ہی کے اندر ہو سکتی ہے، قوت باصرہ میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ قوت باصرہ کسی چیز کو دیکھتی ہے، جو وہ خارج میں ہوتی ہے (قطرہ کو قطرہ ہی دیکھتی ہے، لکیر نہیں دیکھ سکتی)۔ اس لئے وہ قطرہ اگر لکیر کی صورت میں نظر آتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کبھی ”دوسری قوت“ میں جا کر چھپتا ہے (اور جب ایک قطرہ کی شکلیں بار بار اور مسلسل چھپتی جاتی ہیں، تو وہ ایک بھی لکیر کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے)۔“

(۲) جس مشترک کے وجود کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم میں ایک ایسی قوت پائی جاتی ہے جو سارے محسوسات کو ادراک کرتی ہے۔ اگر ایسی قوت ہمارے دماغ میں نہ ہوتی تو ہم یہ کہنے اور خاک لگانے پر قادر نہ ہوتے کہ ”جس چیز کو ہم چھوڑ رہے ہیں، وہ اس رنگ کی رنگین ہے؟“۔ کیونکہ قاضی (حاکم) کے حضور میں دونوں ختم (فریقین: مدعی و مدعا علیہ) کو موجود رہنا چاہئے، تاکہ دونوں کے درمیان جو تگاد اور نسبت ہے، اُسے وہ ملاحظہ کر سکے، رہے بیرونی جو اس زمان میں ایسی کوئی قوت نہیں ہے (جس کے پاس سارے محسوسات اکٹھے ہوتے ہوں)۔ کیونکہ بیرونی جو اس میں سے ہر قوت محض ایک قسم کی محسوسات کو ادراک کیا کرتی ہے، چنانچہ کسی سفید چیز کے بارے میں جب یہ بتانا ہو کہ اس میں مٹھاں ہے، تو اس وقت

ایک ایسی اندرونی قوت کی ضرورت ہے جو ایک ساتھ سفیدی کو بھی ادراک کرتی ہو، اور مٹھاس کو بھی، اور تمام محسوسات کے ساتھ اُسے ایک جیسا تعلق اور لگاؤ ہو۔
(نفس)

۳ (۳) سویا ہوا انسان، خواب میں، جبکہ تمام بیرونی حواس معطل ہوتے ہیں، بلکہ انبیار اور اولیاء اور صاحبِ کرامات، وغیرہ کی طرح بیدار انسان بھی مختلف قسم کی صورتیں مشاہدہ کرتا ہے، آوازیں سنتا ہے، اور ان سب چیزوں کو ایک دوسرے سے امتیاز کے ساتھ پہچانتا ہے، درحالیکہ خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اس لئے لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کہیں نہ کہیں اندرونی دماغی قوتی میں موجود ہوتی ہیں۔ پس جس اندرونی قوت میں یہ موجود ہوتی ہیں، اُسی کا نام حسیّ مشترک ہے۔
(محمود علی)

قریب نظر

بارش کا قطرہ گرتا ہوا فضا میں جب دیکھا جاتا ہے، تو وہ جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے، قطرہ نہیں معلوم ہوتا، بلکہ ایک لمبی سی لکیر نظر آتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نقطہ تیزی کے ساتھ گھمایا جائے، تو وہ نقطہ کی بجائے ایک دائرہ معلوم ہوتا ہے۔

چنانچہ ایک لکڑی کے دونوں سروں پر آگ روشن کر کے اُسے تیزی کے ساتھ گھمایا جاتا ہے، تو ہم کو دونوں سروں کی روشنی الگ الگ معلوم نہیں ہوتی، بلکہ شعلہ کا ایک دائرہ محسوس ہوتا ہے، جیسا کہ بالے اور چیمٹی (جگیمٹی) میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔

یہ ایک قریب نظر ہے، جس کی توجیہ مذکورہ بالا بیان سے یہ ہے کہ

پہلی توجیہ | "حسّ مشترک میں آنکھ سے بے درپے جو محسوسات پہنچتی ہیں، وہ فوراً زائل نہیں ہوتے، بلکہ یہاں کچھ دیر تک مرستہ رہتی ہیں یہاں تک

لے انا ندرك القطرة النازلة خطأ، والنقطة اذا ادبوت لبرعة دائرة (املی)

کہ ایک نقطہ اور ایک قطرہ دیا ہو کر ایک خط یا ایک دائرہ بن جاتا ہے۔
 دوسری توجیہ [دوسرے لوگ اس کی توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ
 آنکھ کے طبقہ شبکیہ پر جو صورتیں چھلتی ہیں، ان کے عکس فوراً
 نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کے دور ہونے پر کچھ دیر تک ان کی صورتیں شبکیہ
 میں مرتسم رہتی ہیں۔]

طبیعی [ان دونوں توجیہوں میں محض الفاظ و عبارت کا فرق ہے؛ نتیجہ
 اور مال دونوں کا ایک ہے، کیونکہ شبکیہ میں صورتیں دیر تک قائم رہیں، یا
 دماغ میں، بصر کے ادراک میں وہی فریب واقع ہوگا کہ ایک قطرہ لکیر نظر آئے گا
 اور ایک شعلہ آجوا لہ دائرہ، کیونکہ یہ ہر گروہ کے نزدیک مستم ہے کہ شبکیہ
 میں جو اعصاب باصرہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ خود مدد رک نہیں ہیں؛ وہ تو اپنے
 اثرات دماغ تک پہنچانے کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ دیکھنے والی قوت تو
 اندر ہی ہے، خواہ اس کا نام حس مشترک رکھیں یا کچھ اور۔ اس لئے
 جو قوت قطرہ کو لکیر حس کر تی ہے، وہ درحقیقت دماغی قوت ہی ہے، خواہ
 اس غلطی کی بنیاد شبکیہ کی قوت گرفت کو قرار دیا جائے، یا اندرونی مقام
 الطیاع اور مرکز بصر کو۔ ان دونوں رایوں میں سے کوئی رائے ایسی کمزور نہیں
 ہے، جسے دوسری رائے ٹوڑ دے۔]

مخیالہ: بیرونی مریات کے ہٹ جانے کے بعد ان کی صورتیں (اشباح)
 کچھ دیر تک جو باقی رہتی ہیں، ان کو اصطلاحاً مخیال کہا جاتا ہے۔ یہ کتنی
 دیر تک باقی رہتی ہیں؟ اس کا اندازہ ایک ثانیہ کے آنکھوں جھٹنے کے برابر
 ہے۔ چنانچہ جب ایک قسم کی تصویریں لے درپے اسی وقفہ کے اندر آتی ہیں
 تو نظر فریب کھا جاتی ہے۔ یعنی ان کا تیز کرنا ناممکن ہوتا ہے، جیسا کہ اوپر
 کی مثالوں میں بتایا گیا ہے کہ ایک روشن نقطہ، نقطہ کی بجائے، ایک دائرہ
 معلوم ہوتا ہے۔ اسی اصول پر تاشا گاہوں میں متحرک تصویریں دکھائی جاتی ہیں۔
 (مخیالہ) جو دراصل متحرک نہیں ہوتیں، بلکہ اس تیزی کے ساتھ متعہ و

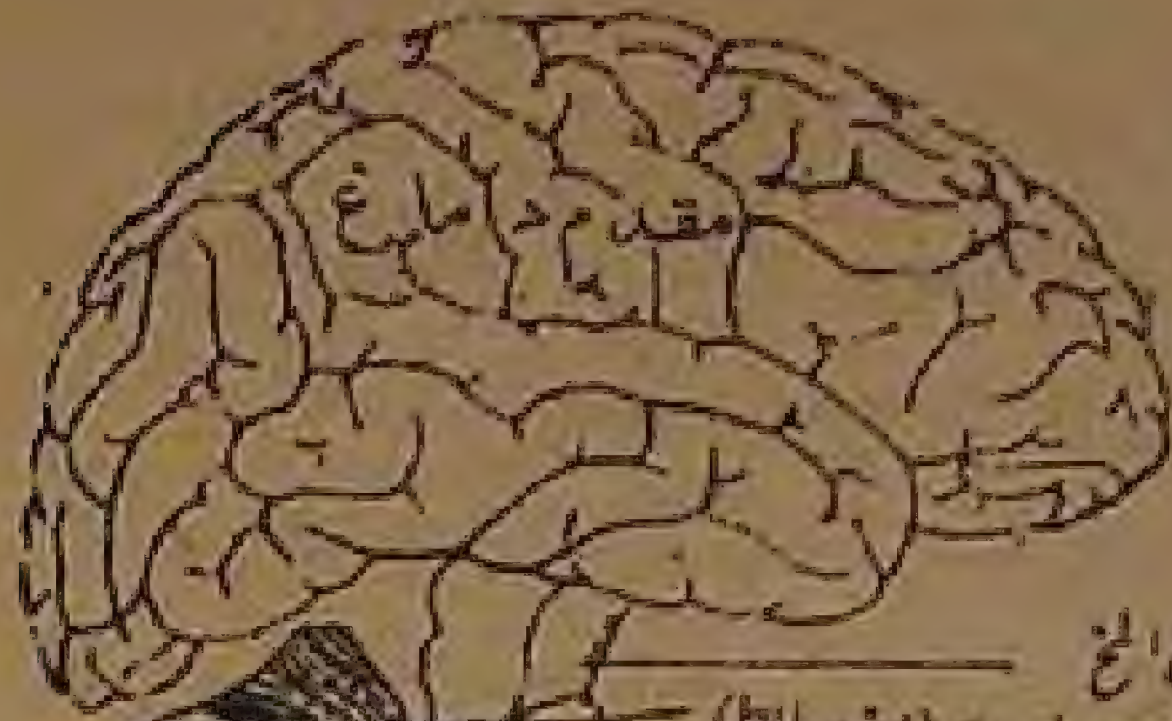
تصویریں، اختلاف وضع کے ساتھ آنکھوں کے سامنے آتی، اور بھاگ جاتی ہیں،
 کہ نگاہ اس کا تعاقب نہیں کر سکتی؛ اس کو اس کی تیزری نہیں ہوتی کہ کوئی تصویر
 بھاگ گئی، اور اس کی جگہ دوسری نئی تصویر آگئی، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
 اسی سابقہ تصویر میں حرکت پیدا ہو گئی، اور اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔

قوت خیال

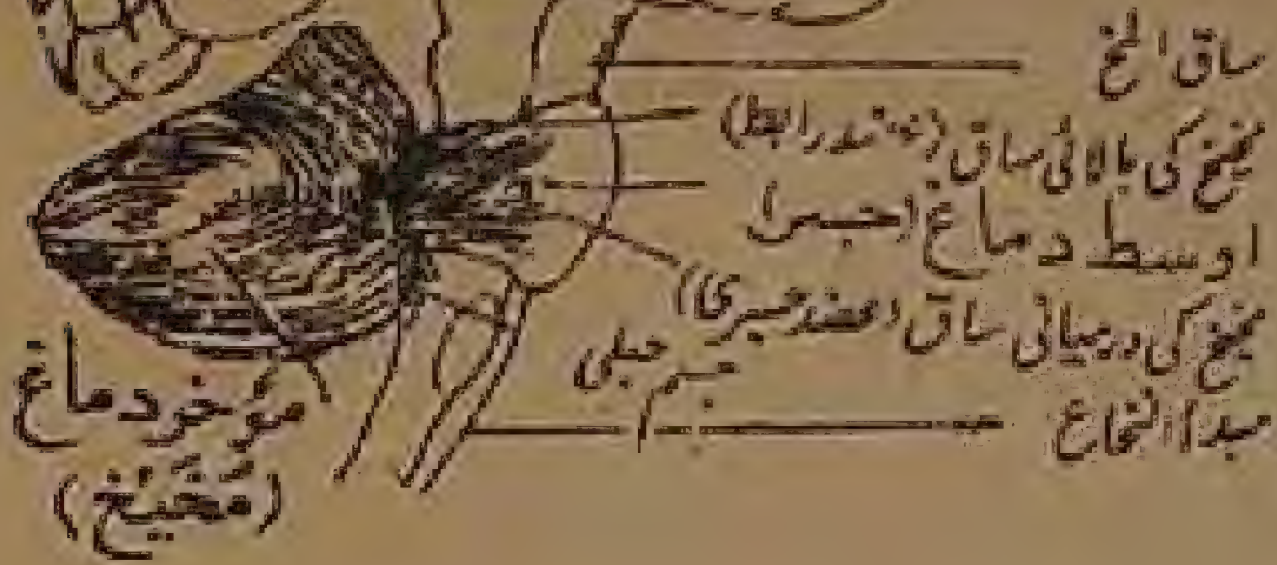
حس مشترک کا خزانہ " یہ خزانہ اُن صورتوں کی حفاظت کرتا ہے، جو حس مشترک
 میں چھپتی ہیں، جبکہ بیرونی حواس سے غائب ہو جاتی ہیں، چنانچہ بیرونی حواس
 سے محسوس کی ہوئی چیزیں اسی خزانہ میں جمع رہتی ہیں، جو ان کے غائب ہونے
 کے بعد عند الضرورت یاد کی جاتی ہیں، اور از سر نو ان کا تصور ممکن ہوتا ہے۔
 قوت خیال کو مَصَوِّرہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہی قوت تصور و تخیل کا
 ذریعہ ہے۔

" یہ قوت حس مشترک کی خدمت اس طرح کرتی ہے کہ یہ اُس کی محسوس
 کی ہوئی چیزوں کو یاد رکھتی ہے۔"
 " اگر یہ قوت نہ ہوتی، تو ہمارے لئے مثلاً اُس شخص کا پہچاننا ناممکن ہوتا
 جسے ہم نے کبھی پہلے دیکھا ہے، اور غائب ہونے کے بعد ہمارے بھانٹے بار دیگر
 آیا ہے۔ اے ہذا دنیا و دین (معاش و معاد) کے سارے کام بگڑ جاتے کیونکہ
 ان سارے کاموں میں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پہلی مرتبہ ہمیں جو کچھ
 محسوس ہوا ہے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اور اس کے بعد بھی وہ چیز اسی طرح
 محسوس ہو رہی ہے۔ اس قوت کی غیر موجودگی میں ہمیں مضر اور مفید میں اور
 دوست اور دشمن میں کوئی تیز نہ ہوتی۔ (نفیس)

کیونکہ پہلے جو کچھ ہمیں معلوم ہوتا، بعد کو اُسے ہم بھول جاتے؛ اس لئے نہ
 یہ یاد رہتا کہ یہ وہی مضر چیز ہے، جس کا ہمیں پہلے تجربہ ہو چکا ہے، نہ کہ
 کہ پتہ چلتا کہ یہ وہی دوست ہے، جس نے کل ہمارے ساتھ بھلائی کے

مخ و دماغ، موخر دماغ،
اوسط دماغ
(پہلوی منظر)

ساق الخ
مخ کی بالائی ساق (عند رابط)
اوسط دماغ (جسم)
مخ کی درمیانی ساق (عضد حیرت)
مبدأ الخ

موخر دماغ
(مخ)

لیٹون دماغ
خ کے خانے یا خلائی
(بالائی منظر)

قرن منقل

جوبونق الصغری

جوبونق الجانیہ

لیٹون رانی

قرن مقدم
لیٹون تالیق

لیٹون
جانبی

کام کئے تھے۔

بہت سی چیزیں ہمارے دماغ میں محفوظ ہیں، اور قوتِ حافظہ یا خیال میں رکھی ہوئی ہیں، مگر ہر وقت تمام چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، اور نہ ایسا ممکن ہے یعنی تمام چیزیں نفس کے سامنے ہر وقت حاضر نہیں رہتی ہیں، بلکہ مختلف اوقات میں نفس کے زور دینے اور توجہ کرنے سے وہ یاد آ کر رہتی ہیں یا یعنی بھول اور فراموشی کے بعد اور اک کی زد میں آجاتی ہیں۔

بَطْنِ دماغ

دماغ کے اندر تین فضائیں، یعنی تین وسعتیں پائی جاتی ہیں، اگلی فضا کو جو مقدم دماغ میں واقع ہے، بَطْنِ مُقَدَّم کہتے ہیں یہ تعداد میں دو ہے، اور درمیان میں ایک تھلی (فاصلہ لامع) حامل ہے۔ دوسری فضا کو، جو بطنِ مقدم سے پیچھے ہے، اور جو سر پر پھری (دو وہ دماغ) کے اندر ہوتی ہے، بَطْنِ اَوْسَط کہتے ہیں۔ تیسری فضا کو، جو بطنِ اوسط سے پیچھے اور نیچے واقع ہے، بَطْنِ مُؤَخَّر کہتے ہیں۔ یہ مؤخر دماغ کے سامنے اور مہدائے الخراج کے اوپر اور نیچے واقع ہے۔

گاہے دماغ کی فضاؤں کے علاوہ، دماغ کے حصوں کو بھی بَطْنُون کہتے ہیں: مقدم دماغ کو بَطْنِ مُقَدَّم، درمیان میں حصے کو بَطْنِ اَوْسَط اور مؤخر دماغ کو بَطْنِ مُؤَخَّر۔

علامہ علی حسین گیلانی نے تحقیق کی ہے، جو صحیح ہے کہ دماغی بطنون (تجاویف دماغیہ) کے اندر ایک رطوبت بھری رہتی ہے۔ اس رطوبت کو رطوبتِ مِخِیْہ (دماغیہ نَحَاحِیَہ) کہا جاتا ہے۔ اس کا تسلسل تنوع کی رطوبت سے ملا رہتا ہے، جب دماغ میں ورم، یا (مستلزل تنوع غول) ہوتا ہے، تو یہ رطوبت کھو پڑی سے باہر نکل کر مزام مغز کی جھلیوں میں بھاگ جاتی ہے، جس سے دماغ پر بہت زیادہ دباؤ نہیں پڑتا، اور اس کا کام بند نہیں ہوتا۔

پھر خلا کے وقت وہیں واپس چلی آتی ہے۔

دماغی قوے کے عمل و وقوع جیسا کہ ابتداء (تمہید) میں اشارہ کیا جا چکا ہے، کہ دماغی قوے کے معلومات بہت زیادہ مبہم اور تاریک ہیں، اسی زمرہ میں

ان کے عمل و وقوع کی تعیین بھی ہے۔ یعنی اس سلسلے میں مختلف آراء ہیں جن میں سے کوئی بھی اعتماد کے قابل نہیں۔ اس قسم کے بیانات و ثوق کے قابل اس زمانہ میں ہو سکیں گے، جب انسان کا علم اس مرتبہ پہنچ جائے گا کہ ایک حافظ قرآن کا دماغ کھول کر بتا دیا جائے کہ دماغ کے اس حصے میں پورا قرآن لکھا ہوا ہے، جسے وہ کھڑا ہو کر چند گھنٹے میں سنا دیتا ہے، اور جب کہیں اُٹکتا ہے تو پیچھے پلٹ کر اسے پھر سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ شبہ کے مقام سے گزر جاتا ہے۔ لیکن یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ایسا زمانہ کب آئے گا۔ اور آئے گا بھی یا یہ کہ کبھی یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ بہر صورت قیاس و تخمین سے یا کسی اور بنیاد پر قمار تلے دماغی قوے کے مقامات اس طرح متعین کئے ہیں کہ:

(۱-۲) حصّہ مشترک "مقدم دماغ" کے اگلے متقدمین کی رائے

حصّے میں ادخیال "مقدم دماغ" کے پچھلے حصّے میں ہے۔

(۳) قوّت و ہم سارے دماغ میں، مگر سلطنت "اوسط دماغ" میں۔

(۴) قوّت حافظہ (حافظہ معانی) "مؤخر دماغ" میں۔

(۵) قوّت متصرّفہ (مفکرہ، متخیلہ) دودھ دماغ میں، مگر عمل و دخل

سارے دماغ میں۔

علیٰ ہذا متاخرین نے بھی گول مول، بلا تعیین مقام، متاخرین کی رائے سارے دماغی قوے کو مقدم دماغ میں جمع کر دیا ہے، حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ اگر بالفرض یہ سارے دماغی قوے مقدم دماغ ہی میں واقع ہیں، تو لازماً ان مختلف قوے کے مراکز و مجالس بھی الگ الگ ہونگے، لیکن اب تک یہ کوئی نہیں بتا سکا کہ مقدم دماغ کے فلاں حصّے میں قوّت حافظہ ہے، اور فلاں جزیر میں مفکرہ اور متخیلہ وغیرہ، جس طرح بیرونی حواس (بصر، سمع وغیرہ) اور

قوت تحریک کے لئے، کمزور قیاس و تخمین اور انکلی ہی سے یہی مقامات
و مراکز کی نشان دہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے

علی حسین گیلانی کہتے ہیں:

قوت تیز و فکر کا مقام

”یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان میں تیز و فکر کی قوت پائی باقی ہے،
جس کی وجہ سے وہ سارے حیوانات سے ممتاز ہو گیا ہے۔ اس بات پر ساری
اطباء کا اتفاق ہے، اور اس کوشدت کے ساتھ اہمیت دی ہے لیکن اس
ایک قوت، یا ان دونوں قوتوں کے حل کی تعیین کی طرف ان اطباء نے کم ہی
توجہ کی ہے، خواہ اسے ایک قوت تصور کیا جائے، یا دو سمجھا جائے۔“

(جامع الشریعہ)

قوت و اہمہ اور حافظہ

اندرونی قوت کے مدارک میں سے ”قوت و اہمہ“

ہے، جو ان جزئی معانی کو ادراک کرتی ہے، جو ان ہی

متعین اور خاص صورتوں کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔

قوت و اہمہ کا مقام دماغ کا بطن اوسط (اوسط دماغ) ہے،

اور اس کا خزانہ حافظہ ہے، جس کا مقام دماغ

کا بطن مؤخر (مؤخر دماغ) ہے۔

(تشریح)

لے قوت فکر کا مقام بقول صاحبِ کامل اوسط دماغ ہے، جیسا کہ اس کے قول میں آئے و اہمہ ہے۔
”جَزْئِی“ یہ ایک منطقی اصطلاح ہے، جس سے ایک متعین فرد مراد ہے، اور اس کو
ادراک کرنے کے لئے اردو میں گاہے گاہے ”مخصوص“ اور متعین کے الفاظ
استعمال کئے جاتے ہیں، اس کے مقابل میں نکلی ہے، جس کا ترجمہ اردو میں عام
کے لفظ سے کیا جاتا ہے۔

قوت واہمہ

معانی جزئیہ کا ادراک [یہ قوت اُن جزئی (متعین) معانی کو ادراک کرتی ہے جو ان ہی جزئی صورتوں کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔] جنہیں حس مشترک ادراک کرتی ہے، مثلاً اُس متعین (جزئی) محبت کا ادراک، جو ذید کو اپنے بچے کے ساتھ ہے، اور اس مخصوص (جزئی) عداوت کا ادراک، جو کسی مخصوص (جزئی) بغیرے کو کسی متعین بکری کے ساتھ ہے۔ (نفس)

چنانچہ شکل میں جب بکری کی نظر کسی بھیڑیے پر پڑ جاتی ہے، یعنی بھیڑیے کی صورت اُس کے دماغ تک پہنچ جاتی ہے، تو بکری کی قوت واہمہ بتا دیتی ہے کہ یہ دشمن ہے، اور بس چلتا ہے تو وہاں سے بھاگنے کی، اور چرواہے کی طرف آنے کی کوشش کرتی ہے: ورنہ خوف کے طاری ہونے کی وجہ سے اُس کے حواس قابو میں نہیں رہتے، اور عضلات بے اختیار ہرجاتے ہیں، الغرض انسان کی طرح حیوانات کے دماغ میں بھی قوت واہمہ موجود ہے، جس سے وہ اپنے دوست، دشمن، اور فائدہ اور نقصان کو سمجھتے ہیں: مضر چیزوں سے بچنے اور مفید چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

معانی دوستی، دشمنی، وغیرہ ایسے امور ہیں جو آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد سے معلوم نہیں کئے جاسکتے، بلکہ دماغ کی کسی دوسری قوت سے دریافت کئے جاتے ہیں، اس قسم کی چیزوں کا نام معانی ہے، اور ان کی مدد کا نام قوت واہمہ۔ مثلاً جب ہماری نظر کسی آدمی پر پڑتی ہے، تو پہلے ہم اُس کی تصویر سے پہچان لیتے ہیں، کہ یہ فلاں شخص ہے، اس کے بعد ہمارا دماغ بتا دیتا ہے کہ یہ دشمن ہے، یا دوست، الغرض یہاں دو باتوں کا احساس ہوتا ہے: پہلے اُس کی ظاہری شکل و صورت معلوم ہوتی ہے، اور اس کے بعد اُس کی دوستی یا دشمنی کا ادراک ہوتا ہے۔ چنانچہ پہلا کام بیرونی حواس اور حس مشترک کا ہے، اور دوسرا کام قوت واہمہ کا۔

انسان اور حیوان میں فرق [معانی جزئیہ کا مدد رک وہم ہے۔] یہ مسئلہ قدما

کے اس خیال پر مبنی ہے کہ انسان میں عقل ہے اور جانور عقل سے خالی ہوتے ہیں، یعنی انسان کلیات اور جزئیات دونوں کا مدبرک ہے اور حیوانات محض جزئیات کا ادراک کرتے ہیں، کلیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔

چنانچہ انسان میں قوتِ واہمہ بھی ہے، اور قوتِ عاقلہ بھی، مگر حیوانات میں محض واہمہ ہوتی ہے۔ قوتِ عاقلہ نہیں ہوتی، چنانچہ انسان کی قوتِ عاقلہ نفسِ ناطقہ سے متعلق ہے، جو مدبرک کلیات ہے، الغرض فلاسفہ قدیم کے مسلمات سے ہے کہ دماغی قوتیں محض جزئی اور خاص معانی کا ادراک کرتی ہیں، جو مثلاً زید، عمر، بکر سے متعلق ہیں، اور کلی مفہوم کا ادراک ایک بالاتر قوت سے حاصل ہوتا ہے، جسے قوتِ ناطقہ اور عاقلہ کہتے ہیں۔

معانیِ جزئیہ کی مثال وہ عداوت ہے، جو زید کو بکر کے ساتھ ہے، اور معانیِ کلیہ عام معانی کی مثال عام مفہوم عداوت ہے، جس کا ترجمہ دشمنی ہے، خواہ کسی شخص کو کسی شخص کے ساتھ ہو۔

قوتِ واہمہ کا ثبوت "العرض ان معانی کا ادراک اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دماغ میں کوئی ایسی قوت ضرور موجود ہے، جو اس قسم کی باتوں کو ادراک کرتی ہے، اور چونکہ یہ معانی بیرونی حواس سے دماغ تک نہیں پہنچتے (اور بیرونی حواس ان معانی کے مدبرک نہیں ہیں) اس لئے یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ "قوت" حس مشترک سے جداگانہ ہے۔

ہاں یہ امر کہ یہ "قوت" خیال سے بھی مختلف ہے، تو یہ ایک کلی ہوتی چیز ہے، کیونکہ قوتِ خیال محسوس کی ہوئی صورتوں کی حفاظت کرتی ہے، اور قوتِ واہمہ ان محسوسات کے ساتھ ایسے معانی کا حکم لگاتی ہے، جو ایسے معانی وابستہ کر دیتی ہے (جو بیرونی طور پر محسوس نہیں ہو سکتے) (نفس) مثلاً کسی شخص کو دیکھ کر یہ کہنا کہ جو صورت سامنے آئی ہے، یہ میری دشمن

یا میری دوست ہے۔

علامہ علی حسین گیلانی کہتے ہیں:

واہمہ کا مقام [۱] قوت واہمہ کو دماغ کی تمام قوتوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور اس کا مقام سارا دماغ ہے۔ لیکن اس کی سلطنت (دار السلطنت) بطن اوسط کے پچھلے حصہ میں ہے۔ (راجع الشرعی)

قوت واہمہ کی ہمہ گیری [۲] بعض فضلاء کا یہ خیال ہے کہ سارے قوائے حساسہ میں قوت واہمہ ہی حاکم ہے، اور باقی قوی قوت واہمہ کے آلات ہیں: قوت واہمہ ہی معانی اور صورت کی مد رک ہے، اور قوت واہمہ ہی دیگر قوتوں کی رسالت اور مدد سے ان میں جوڑ توڑ بھی کیا کرتی ہے۔ (تفصیل و ترکیب بھی کیا کرتی ہے)۔

”لیکن دوسری دماغی قوتوں کو چونکہ معانی کے ادراک میں کچھ دخل نہ تھا، اس لئے فقط معانی کا ادراک قوت واہمہ کی طرف منسوب کر دیا گیا۔“
”ہے دوسرے ادراکات اور احساس کے دوسرے کام تو وہ وہم سے بھی صادر ہوئے ہیں، اور ایک دوسری قوت سے بھی، جو رتبہ قوت واہمہ سے پست اور ماتحت ہے، اس لئے ہر کام کو اس دوسری قوت کی طرف منسوب کر دیا گیا، جس میں وہم اور دوسری قوت دونوں شریک ہیں، خواہ وہ کام ادراک کے قبیلے سے ہو، یا تصرف کی قسم سے۔“ (نہیں)
اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اعمال جسیہ تین ہیں: (۱) صورتوں کا ادراک — (۲) معانی کا ادراک — (۳) صورت اور معانی میں کاٹ چھانٹ اور تصرف۔
ان تین کاموں میں سے ایک کام معانی کا ادراک، خصوصیت کے ساتھ قوت واہمہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ بقیہ دونوں کام واہمہ اور ایک دوسری قوت سے حاصل ہوتے ہیں: چنانچہ صورتوں کا ادراک جس مشترک اور واہمہ سے، اور صورت و معانی میں تصرف قوت متصرفہ اور واہمہ سے انجام پاتا ہے۔

الغرض قوت واہمہ کا مخصوص فعل ادراک معانی ہے، جو اس کی طرف منسوب کر دیا گیا، اور ادراک صورت کو جس مشترک کی طرف، جو اس سے

بھی انجام پاتا ہے، اور واہمہ سے بھی، اور تصرف کو قوت متصرف کی طرف
جو اس سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور واہمہ سے بھی۔

احتمالات مذاہب [شیخ الرشیدی لکھتے ہیں:]

بعض لوگ قوت واہمہ کا نام تخیل رکھتے ہیں، جس کا انہیں
حق ہے۔ (قانون)

یعنی قوت واہمہ کے افعال کو وہ لوگ قوت تخیل کے افعال میں
مشرک کرتے ہیں، جیسا کہ صاحب کامل کے قول سے مترشح ہوتا ہے۔
یہ لوگ قوت واہمہ کا الگ کوئی مستقل بیان نہیں کرتے۔
چنانچہ شیخ کہتے ہیں:

"قوت واہمہ کے جاننے اور اس کے پہچاننے کی اظہار پر واہمہ نہیں کہتے"
(قانون)

یعنی اظہار و مانع کے سارے افعال کو تین قوتوں کے ساتھ وابستہ
کرتے ہیں، تخیل، مفکرہ اور حافظہ
اس لئے ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں واہمہ کا الگ نہ کوئی مستقل
وجود تسلیم کیا گیا ہے، اور نہ قوائے دماغیہ کے بیان میں اس نام کا
عنوان آیا ہے۔

قوت حافظہ

"یہ قوت ان جزئی معانی کی حفاظت کرتی ہے، (خزانہ ہے) جو قوت
واہمہ سے ادراک کئے جاتے ہیں۔"

یعنی قوت حافظہ کو واہمہ سے رہی لگاؤ ہے، جو خیال کو جس مشترک
کے ساتھ ہے۔ (نفیس)

یعنی صورت چیزیں کہ خزانہ میں طرح خیال ہے جو ہر دلی خواہش سے پہنچتی ہیں
اسی طرح معانی جزئیہ کا خزانہ حافظہ ہے، جو قوت واہمہ سے پہنچتے ہیں۔ رہے
معانی کلیہ اور صورت کلیہ، ان کا خزانہ، فلسفہ قدیم کے خیال کے مطابق "عقل فعال"
(عقل فاعل) ہے جس سے قوت ناظر ان کو دیکھتا اور سپرد کرتا رہتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ جس طرح حسن مشترک صورتوں کو ادراک کر کے اپنے خزانہ خیال میں پسرد کر دیتی ہے، اسی طرح قوتِ واہمہ ان صورتوں کے معانی کو مثلاً زید کی محبت، اور عمر کی عداوت کو ادراک کر کے اپنے خزانہ حافظہ میں رکھ دیتی ہے، اور پھر ضرورت کے وقت یہ پسرد کی ہوئی باتیں یاد آجایا کرتی ہیں۔ (حافظہ: حفاظت سے رکھنے والی قوت)

”قوتِ حافظہ قوتِ واہمہ کے افعال کی مددگار اس طریقے سے ہے کہ یہ واہمہ کی محسوس کی ہوئی باتوں کو حفاظت سے رکھتی ہے اور ضرورت کے وقت واہمہ کے سامنے ان باتوں کو پیش کر دیا کرتی ہے۔“ (نفیس)

ذکر زیادہ: ایک گروہ نے قوتِ حافظہ کا نام قوتِ ذاکرہ (یاد دلانے والی) رکھا ہے، کیونکہ کسی چیز کی یاد اسی قوت سے پوری ہوتی ہے۔ کسی چیز کے یاد آنے (ذکر) کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ دماغ میں رکھی ہوئی بات ذہن سے اتر جانے کے بعد ذہن کے سامنے آ جائے۔

الغرض ذکر (یاد آنا) دو باتوں سے مرکب ہے:

(۱) ایک چیز کا دوسرے وقت ادراک کرنا، جو کبھی پہلے ادراک کی گئی ہے۔

(۲) اُس چیز کو پہلے ادراک کے بعد دماغ میں محفوظ رکھنا (کہ دوسرے وقت وہ یاد کی جاسکے)۔ چنانچہ اُس چیز کا ادراک کرنا قوتِ واہمہ کا کام ہے، اور اُس کو دماغ میں محفوظ رکھنا قوتِ حافظہ کا کام۔ (نفیس)

تَحْبِيل: جس طرح تَحْبِيل (خیال کرنے) کے معنی یہ ہیں کہ خیال میں رکھی ہوئی چیزیں ان کے غائب ہو جانے اور بھٹ جانے کے بعد ذہن کے سامنے آجائیں۔ الغرض تَحْبِيل بھی دو باتوں سے مرکب ہے:

(۱) کسی صورت کا دوسرے وقت میں ادراک کرنا، جو کبھی پہلے ادراک کی جاسکی ہے۔

(۱۲) اس صورت کو ادراک کرنے کے بعد دماغ میں محفوظ رکھنا (کہ دوسرے وقت وہ یاد کی جائے)۔

چنانچہ اُن کا ادراک کرنا جس مشترک کام ہے، اور اُن کو محفوظ رکھنا خیال کا کام۔

اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قوتِ ذاکر و زیاد دلائے والی قوت حقیقت میں دو قوتوں سے مرکب ہے: ایک قوتِ تدبیر (اور دوسری قوتِ حافظہ)۔ (نفس)

۱۱۔ قوتِ حافظہ کو قوتِ صحتِ کبر (یا دکر) والی اور مسترحضہ (لوٹانے والی) بھی کہتے ہیں: اس کے یہ نام اس وجہ سے رکھے گئے ہیں کہ اس قوت میں یہ قابلیت پائی جاتی ہے کہ یہ معانی جب ذہن سے غائب ہو جائیں تو دوبارہ ان معانی کو سرایت کے ساتھ ذہن کے سامنے لا کر ان کی تحقیق اور تصویر کر دے۔ کیونکہ یہ کبر (یا دکر) کے معنی یہ ہیں کہ جو باتیں دماغ میں محفوظ ہیں، ذہن سے اُتر جانے کے بعد وہ ذہن کے سامنے آجائیں، اور تصویر سے کہہ جانے کے بعد لوٹ کر تصویر میں آجائیں۔

۱۲۔ چنانچہ "تذکر" میں تین کاموں کی ضرورت ہے،

(۱) اُن صورتوں میں تصدیق کرنا پڑتا ہے جو خیال میں محفوظ ہیں، اور ان کو قوتِ ذہن کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے، تاکہ وہ ان صورتوں سے معانی اخذ کر کے ادراک کر سکے، یہ کام قوتِ متحدہ کا ہے۔

(۲) ان صورتوں کے معانی کا اخذ کر کے ادراک کرنا، یہ کام قوتِ واحد کا ہے۔

(۳) ان معانی کی حفاظت کرنا اور ذخیرہ معلومات میں محفوظ رکھنا، یہ کام قوتِ

حافظہ کا ہے۔

اس لحاظ سے قوتِ متذکرہ (یا دلائے والی قوت) درحقیقت تین قوتوں

سے مرکب ہے: قوتِ متحدہ — واحد — حافظہ۔ لیکن یہ نام محض قوتِ حافظہ

کا رکھا گیا ہے۔ (نفس)

مُتَصَرِّفہ: مُفَكِّرہ، مُتَخَيِّلہ

ان ہی اندرونی قوائے مد رک میں سے مُتَصَرِّفہ ہے۔
 پھر اس کا خاصہ کہ اس قوت سے نفسِ ناطقہ —
 کلی معانی میں — خدمت لیتا ہے، اس کا نام مُفَكِّرہ
 رکھا جاتا ہے۔ اور اس کا خاصہ کہ اس قوت سے قوتِ
 واہمہ جزئی سُور اور معانی میں خدمت لیتی ہے، اس کا نام
 مُتَخَيِّلہ رکھا جاتا ہے۔

قوتِ متصرفہ کا مقام سارا دماغ ہے۔

(قرمشی)

(مُتَصَرِّفہ — کے معنی ہیں: تصرف کرنے والی)۔

علامہ نقییس کہتے ہیں:

قوتِ مُتَصَرِّفہ محسوس کی ہوئی صورتوں میں، اور ان معانی میں
 تصرف کرتی ہے، جو ان ہی صورتِ محسوسہ سے اخذ کئے جاتے ہیں، جس کی در
 صورتیں ہیں: — گاہے یہ ترکیبِ دیتی ہے (جوڑتی ہے)، اور گاہے
 تفصیل کرتی ہے (توڑتی ہے) اور ملائے کی بجائے الگ کر لیتی ہے)۔

چنانچہ ترکیب کی بہت سی صورتیں ہیں:

ترکیب کی صورتیں

مثلاً بعض صورتوں کے ساتھ بعض صورتوں کو جوڑ دیتی ہے، مثلاً ایک
 ایسا انسان دماغ میں بنا کر ذہن کے ساتھ پیش کر دیتی ہے، جس کے دو
 بازو ہوں (جیسا کہ پریوں کی خیالی تصویریں بنائی جاتی ہیں، یہاں مکمل انسان
 کے ساتھ بازو جوڑ دیئے گئے ہیں)۔

مثلاً بعض معانی کے ساتھ بعض معانی کو جوڑ دیتی ہے، مثلاً کسی مخصوص دوستی
 کے ساتھ کسی خاص دشمنی کا خیال کرنا (جیسے زید کی دوستی کے ساتھ عمر کی عداوت کو بنا کر تصور کرنا)۔

۱۲ (۳) بعض معافی کو بعض صورتوں کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، مثلاً نیک صورت کے ساتھ کسی غاس غبت کو جوڑ کر خیال کرنا جیسا کہ انسان اکثر اپنے تصور میں فرض کر لیا کرتا ہے، خواہ وہ شخص قطعاً محبت سے خالی ہو۔

۱۳ اسی طرح تفصیل رتوں کے کی بھی متعدد تفصیل کی صورتیں

نمور ہیں :

۱۴ (۱) بعض صورتوں کو بعض صورتوں سے جدا کر لیتی ہے، مثلاً ایسے انسان کا تجلّی جو سر نہ رکھتا ہو (ہاں سر کو انسان کی پوری تصویر سے جدا کر لیا گیا ہے)۔

۱۵ (۲) بعض معافی کو بعض معافی سے جدا کر لیتی ہے، مثلاً کسی خاص شخص کا خیال کرنا جس سے کسی مخصوص دوستی کو نہیں میں جدا کر لیا جائے۔

۱۶ (۳) بعض معافی کو بعض صورتوں سے جدا کر لیتی ہے، مثلاً زید کا اس طرح خیال کرنا کہ اُس کی مخصوص دوستی دوسری ہو چکی ہے (اور اس کو دوستی سے خالی فرض کرنا، ورنہ خیالیکہ پہلے یہ دوست تھا)۔

۱۷ (۴) اس قسم کے دماغی تخیلات اور تصورات اور جوڑ توڑ لگاتے بیرونی واقعات کے مطابق ہوتے ہیں، اور گاہے یہ واقعات کے مخالف رہتے ہیں۔

(۵) اس قسم کے تخیلات و تصورات کو فرضی تصورات کہا جاتا ہے، جیسا کہ وہ رات کے معاملات میں دوستوں اور دشمنوں کے متعلق اظہار رائے کے وقت کہا جاتا ہے کہ "بالفرض" اگر وہ ایسا نہ کرے، — بالفرض اگر وہ اندرونی طور پر دشمن ہو، اور بظاہر دوست ہو۔

چنانچہ اس قسم کے فرضی تصورات گاہے واقعات کے عین مطابق نکل آتے ہیں اور گاہے یہ واقعات اصلی کے مخالف رہتے ہیں۔

مصرف کے رد کام (۱) مفکرہ : اس لحاظ سے کہ اس قوت (مصرف) سے اور دو نام نفس نامقہ — کلی معانی میں — خدمت لیتا ہے، اس کا نام مفکرہ رکھا جاتا ہے۔

اس کا نام "مُفَكِّرٌ" اس وجہ سے رکھا جاتا ہے کہ یہ قوت، فکر کے

سامان (مُواوَاةٌ فِکْرٌ) میں تصرف اور ایر پھیر کرتی ہے۔ (نفس)

(۳) قوتِ حَسْبِیْلَہ : اور اس لحاظ سے کہ اس قوت سے قوتِ واحد

بخشنے اور معافی میں خدمت لیتی ہے، اس کا نام قوتِ حَسْبِیْلَہ رکھا جاتا ہے۔

اس کا نام "مُتَحَبِّلٌ" اس بنا پر ہے کہ یہ قوت حیا کی

صورتوں اور ان کے معانی میں تصرف اور ایر پھیر کرتی ہے۔ (نفس)

قوتِ متصرفہ کی

نوعیت حل خود کسی امر کا فیصلہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور ہر چھوٹے بڑے

معاملہ کو "حاکم" کے سامنے رکھ دیا کرتا ہے۔

چنانچہ چھوٹے چھوٹے معاملات (امور بخریہ) کو یہ قوت چھوٹے حاکم

واحد کے سامنے پیش کیا کرتی ہے، اور بڑے بڑے معاملات (امور کبیریہ) کو

سب سے بڑے حاکم — قوتِ عاقلہ — کے سامنے رکھا کرتی ہے، جو ان معاملات

کو سمجھ کر فیصلہ کیا کرتے ہیں۔

فرق صرف اس قدر ہے کہ عدالت کا پیشکار تمام کافعات بجنسہ، بلا تغیر و تبدل

حاکم کے سامنے رکھ دیا کرتا ہے، اور اُسے تصرف کرتے کا کوئی حق نہیں ہوتا، مگر

یہ دماغی پیشکار مقدمہ کی روداد کو مختلف صورتوں سے تصرف کرنے اور کاٹ

چھانٹ کے بعد پیش کیا کرتا ہے، تاکہ دماغی حاکم کو نتیجہ نکالنے میں آسانی ہو۔

— اگر ایسا ہوا تو یہ ہوگا — اگر ویسا ہوا تو وہ ہوگا —

متصرفہ کا محل : قوتِ متصرفہ کا مقام سارا دماغ ہے۔

"کیونکہ اس کا تصرف بھی عام ہے (اس کو ہر جگہ سے سُور اور معافی

لینے پڑتے ہیں)، لیکن اس کی سلطنت دماغ کے درمیانی حصے میں ہے، تاکہ یہ

ایجنج میں ہونے کی وجہ سے صورتوں سے بھی قریب رہے، اور معافی سے بھی

لے مَوَاذِ فِکْرِیہ غور و فکر کا سامان، وہ امور جن میں انسان سوچ بچار کرتا ہے، فکر

کے معارف معانی کسیر ہیں۔ انسان جب کسی بات کو سوچتا ہے، اور سوچ کر کوئی

نتیجہ نکالنا چاہتا ہے، تو مختلف مقدمات کو ترتیب دیتا ہے جن میں مقدمات

کلیہ بھی ہوتے ہیں۔

اور ان میں سے جو لینا چاہے، وہ آسانی کے ساتھ لے لیا کرے۔ (نفس)

متصرفہ سے انکار

”بعض لوگوں کا قول ہے، جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ قوت متصرفہ دراصل قوتِ دانتہ ہی ہے۔“ (نفس)

ایسے لوگوں کے نزدیک دماغی قوت کی تعداد پانچ نہیں، بلکہ چار ہی رہ چکی ہیں جس طرح اہلکار کے نزدیک ان کی تعداد محض تین ہے۔

إِدْرَاكُ كُلِّياتِ:

نفس کے قوائے إدراک میں سے ایک قوت باقی رہ گئی ہے، جس کو قوتِ عاقلہِ انسانیہ اور عقل و تمیز کہا جاتا ہے۔ اور جو کلی امور اور عام مفہوم کی إدراک ہے، لیکن فلاسفہ قدیم کا خیال ہے کہ یہ کام خود نفس کا ہے، جو دماغ کے کسی حصے سے متعلق نہیں بلکہ باقی چیزوں (مصور خیرات اور سمائی خیرات) کا إدراک بھی اگرچہ نفس ہی کرتا ہے، مگر دماغی قوت کی وسالت سے، یعنی یہ قوت اس بارہ میں نفس کے آلات بنتے ہیں۔ یہ قوت محض انسان میں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان میں غور و فکر کرنے اور نتائج نکالنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بڑے بڑے کام اور ایجادات کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔

شیخ الرشیدیں کہتے ہیں:-

”یہی وہ قوت جو نفس کے قوائے إدراک میں سے باقی رہ گئی ہے، تو وہ قوتِ انسانیہ نامطہ ہے۔“

”جو محض انسان میں پائی جاتی ہے، اور اسی خصوصیت کی وجہ سے اس کا نام قوتِ عاقلہِ انسانیہ ہے، اسی کی وجہ سے انسان دیگر حیوانات سے

مختلف ہے۔ فلاسفہ یونان کی رائے تھی کہ نفس ایک جوہر مجرد ہے، وہ کسی مادہ اور جسم کے ساتھ مقید نہیں۔

لیکن اہلکار یونان کا خیال اس کے خلاف ہے۔ وہ قائل ہیں کہ ”نفس نامطہ کا محل دماغ ہے۔“ (فردوس الحکیم ص ۱۱۱)

سے اشرف ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان میں تیسرا اور ذکرِ معجز
 بچار کی قوت حاصل ہو گئی ہے۔
 اس کے بعد موصوف کتھیں:

”اظهار جبکہ قوتِ وَهْمِيَّة (وہم) سے بحث نہیں کرتے، تو اس
 قوت سے تو انہیں بدربہ آتم گزیراں ہونا چاہیے۔“ (قانون)
 کیونکہ یہ قوت تو، فلاسفہ یونان کے مسئلہ کے مطابق، اعضاء کے کسی
 خاص حصے کے ساتھ وابستہ ہی نہیں ہے، کہ اس کی آفت سے اس کے
 افعال میں خرابی آجائے، اور اس کی تدبیر کی ضرورت ہو۔
 ”بلکہ اظہار کی نظر محض ان ہی مذکورہ بالائین قوتوں (تخیل، فکر، تذکر)
 کے افعال تک محدود رہا کرتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔“ (قانون)

دماغی قوی کا باہمی تعاون

”دماغ کی اندرونی قوتیں ان آئینوں کے مانند ہیں، جو ایک دوسرے
 کے مقابل رکھے ہوئے ہوں، پس ایک آئینہ میں جو تصویر چھپتی ہے، دوسرے
 آئینہ میں اس کا عکس آجاتا ہے (اسی طرح دماغی قوتوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں،
 وہ دوسری قوتوں میں جاتی ہیں)۔“ (نفس)

اس تشبیہ سے، جس سے دماغی افعال پر دھندلی سی روشنی پڑتی ہے، اس
 سوال کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب دماغ کے مختلف مراکز و مقامات
 ہیں، اور ہر مقام میں جو کام ہوتا ہے، وہ دوسرے سے الگ ہوتا ہے، کیسے
 تصویریں چھپتی ہیں، کیسے ان کے عکس نکالے جاتے ہیں، اور کیسے ان
 میں جوڑ توڑ ہوتا ہے، تو پھر اس سرشت سے دماغی کام کیسے سرانجام پایا کرتے
 ہیں۔ یہ تو ایک طویل آئل ہے۔

اس کا جواب یہ دیا گیا کہ سارے دماغی قوتوں کے آئینوں کے مانند
 جو آمنے سامنے رکھے ہوئے ہوں، ان میں سے کسی ایک آئینہ میں جو چیز چھپتی
 ہے، اس کا عکس دوسرے آئینوں میں، ان واحد میں چھپ جاتا ہے۔

اسی مثال پر دماغی قوت کی رفتار اور ان کی تیزی عمل کو قیاس کیا جائے۔

مذہبِ اطباء اور دماغی قومی

جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے، قدیم اطباء یونان تمام دماغی اعمال کو تین قوی کے ذیل میں بیان کرتے ہیں: تخیل، فکر اور ذکر اور ان ہی تین کے مطابق معالجات کی کتابوں میں ان کے تین امراض لکھے جاتے ہیں:

۱۱) فسادِ تخیل، ۱۲) فسادِ فکر، ۱۳) فسادِ ذکر

اس لئے بقی کتابوں میں اطباء کے بیانات ہی کی پابندی مناسب ہے، ان میں فلسفیانہ دلائل کو زیادہ دخیل کرنا مقصودِ اصلی کے لئے اُبھاؤ کا باعث بن جاتا ہے۔

اطباء کے مسلمات بہت واضح اور صاف ہیں، اس لئے اس موقع پر ان کی ترجمانی مناسب ہے۔

چنانچہ صاحبِ کامل کہتے ہیں:

۱۱) تخیل یا قوتِ متخیلہ " وہ قوت جس سے تخیل حاصل ہوتا ہے، یہ وہی

جو ان امور کو تصور و توہم کے ذریعہ سمجھے گئے ہیں، انہیں قوتِ فکر کے ساتھ (تفادح) احکام اور مناسب فیصلہ کے لئے پیش کر دیا کرتی ہے، (فکر، سوچ، بچار)

تخیل کے متعلق صاحبِ کامل اس قدر مزید صراحت فرماتے ہیں:

" تخیل کا مقام دماغ کا وہ حصہ ہے جس میں دونوں بطن مقدم

واقع ہیں۔ (مقدم دماغ)

" تخیل میں غیر حاضر چیز اس طرح ادراک کی جاتی ہے، گویا کہ وہ

حاضر ہے۔

۱۲) فکر، یا قوتِ مفکرہ " اور وہ قوت جس سے فکر وابستہ ہے، یہ

وہ قوت ہے، جو ان (مذکورہ) امور میں، جن کا تخیل اور توہم کے ذریعہ تصور

کیا گیا ہے، سوچ، بچار کرتی، اور تیز و تدبیر عمل میں لاتی ہے، خواہ وہ امور

مساغات و علوم سے ہوں، یا دوسرے اعمال سے۔

”پھر اگر یہ اُسور اُن کاموں سے ہوں جو ہاتھ سے کئے جاتے ہیں
(درست کاری)، اور اُن کی تکمیل میں اعضاء کو حرکت دینا پڑتا ہے، تو فکر
کے اس نفل کے بعد اس کام کی تَکْرِیْمَت (غرم، قصد، ارادہ) پیدا ہوتی ہے
اور اس غرم کے بعد اُن اعضاء میں تَخْرِیْک واقع ہوتی ہے، جو ارادہ
سے حرکت کیا کرتے ہیں۔“

”اور اگر یہ امور ایسے ہوں جن کا محض یادداشت میں رکھنا کافی ہے، تو
غور و فکر کے بعد (جو نتیجہ فکر حاصل ہوتا ہے) وہ حافظہ زدا کرہ میں
رکھ لئے جاتے ہیں۔“

”فِکْر (تَفْکُر) کا مقام دماغ کا وہ حصہ ہے جس میں بطن اوسط
واقع ہے۔“

(۳) **ذِکْر یا قوت ذاکرہ** ”یہی وہ قوت جس سے حِفْظ (ذکر یا یادداشت)
دوستہ ہے، یہ وہ قوت ہے جو اُن امور کی حفاظت کرتی ہے، جو فکر یا گمان
سے حاصل ہوئے ہیں، اور ان کو اپنے مقام میں (مقام یادداشت میں) چھاپ کر
رکھ لیتی ہے، جو وہاں اسی طرح محفوظ پڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب (کسی وجہ سے)
ان کی ضرورت پیش آتی ہے، (اور انھیں ذہن کے سامنے لانا پڑتا ہے) تو
قوت حافظہ انھیں قوت سے فعل میں لے آتی ہے (یعنی جو چیز غائب
بظاہر معدوم، اور بالفعل منقو و تھقی، وہ ذہن کے سامنے حاضر ہو کر موجود
ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام یاد یعنی ذکر ہے)۔ (ذکر، یاد کرنا، ذکر، یادداشت)
”ذِکْر (تَذْکُر) کا مقام دماغ کا وہ جزو ہے جس میں بطن مؤخر
واقع ہے۔“

(کامل الصناعہ)

انتباہ

اس پورے بیان پر اگر نظرِ معان ڈالی جائے، تو واضح ہو گا کہ اطباء
کے نزدیک:

(۱) قَوَّتِ مَتَخَيَّلَہ کی حیثیت ایک پیشکار کی ہے، جو ہر قسم کے چھوٹے بڑے معاملات کو اپنے حاکم کے سامنے مناسب احکام کے لئے پیش کر دیا کرتی ہے، خواہ یہ معاملات خبری ہوں، یا کلی۔ اور خواہ ان کا تعلق صورتوں سے ہو، یا معانی سے۔

(۲) قَوَّتِ فِکْر (مُفَكِّرۃ) کی حیثیت بادشاہ اور حاکم کی ہے، جس کے متعلق ہر قسم کی تیسر و تدبیر و ابستہ ہے۔ تمام امور کلیہ و جزئیہ میں اسی کے احکام چلا کرتے ہیں۔

(۳) قَوَّتِ ذِکْر (ذاکرۃ، حافظہ) میں ہر قسم کے امور مخزون و محفوظ رکھتے ہیں، جو ضرورت کے وقت یاد کئے جاسکتے ہیں، ان میں نہ صورت کی تخصیص ہے، اور نہ معانی کی۔

اسے اس قسم کے فلسفیانہ جھگڑے کہ

معانی کا خزانہ الگ ہونا چاہیے، اور صورت کا الگ — کلیات کا خزانہ الگ ہونا چاہیے، اور جزئیات کا الگ — جزئیات کا ادراک اگر ایک قوت سے ہو، تو کلیات کا دوسری قوت سے، اس قسم کی ابھمنوں سے اُطباء کا قول پاک ہے، جس کی عملی طور پر چنداں ضرورت بھی نہیں، پھر یہ جھگڑے ایسے ہیں کہ ان میں اُلجھ جانے کے بعد ان سے باہر آنا دشوار ہے۔ اس لئے ان میں پہنستا علم طب کے لحاظ سے قطعاً بے سود، جیسا کہ شفیخ نے ہر جگہ (چھڑنے کے بعد) اس طرف اشارہ کر دیا ہے۔

(۳) قوت حیوانیہ

(قوت حیات)

قوتی کی تیسری جنس قوت حیوانیہ ہے۔
قوت حیوانیہ وہ قوت ہے، جو تمام اعضاء
کو قوائے نفسانیہ کے قبول کرنے کے لئے آمادہ کر دیتی
ہے۔ (قرشی)

اس قول کی شرح میں علامہ نفیس کہتے ہیں:

یہ قوت (حیوانیہ) تمام اعضاء کو حیات کی قوت اور حرکت [شرح]
ارادی کی قوت قبول کرنے کے لئے آمادہ کر دیتی ہے۔ نیز یہ قوت تمام اعضاء کو
اُن قوتی کے قبول کرنے کے لئے بھی تیار کر دیتی ہے جو غذار میں
حیوانی تصرفات کرتی ہیں؛ خواہ یہ تصرف حیات شخصی کی بقا کے
لئے ہو، یا حیات نوعی کی بقا کے لئے۔ (نفیس)

علامہ نفیس کے قول کی توضیح یہ ہے کہ:

قوت حیوانیہ روح حیوانی کے ذریعہ تمام اعضاء کی حیات کو قائم [توضیح]
رکھتی ہے، جس کا ذریعہ یہ ہے کہ قلب کی قوت حیوانیہ شرائین کی راہ خون روحانی

لے حیوانی تصرفات: یعنی غذار میں ایسے تصرفات اور استحالات پیدا کرتی ہے، جس
سے وہ حیوان کے تغذیہ میں داخل ہو جانے کے قابل ہو جاتی ہے۔

روانہ کرتی ہے، جو اپنی روح کے ذریعہ تمام اعضاء کی ساختوں کو زندہ رکھتا ہے، جب یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تو اعضاء سے حیات منقطع ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اعضاء کے ذریعہ حس و حرکت کی قوت (قوت نفسانیہ) ہونا چاہیے۔ وہ بیکار اور رائیگاں جاتی ہے، یہی حال قوتِ طبع کا ہے، جس سے تغذیہ کے افعال وابستہ ہیں۔

حاصل یہ ہے کہ اعضاء کی یہ قوتیں اُسی وقت اپنا عمل نہا کر رہتی ہیں جبکہ اعضاء میں حیات ہو، اور اعضاء میں حیات اُسی وقت تک قائم رہتی ہے جب تک خونِ شریانی کے ذریعہ روح حیوانی برابر پہنچتی رہے۔

لیکن اس کے برعکس ایسی صورتیں پائی جاتی ہیں کہ اعضاء میں حس و ارادہ کی حرکت نہیں ہے، یا کھو گئی ہے، مگر وہ زندہ ہیں، جتنا پتہ خدر و فالج اور بے حس و حرکت اعضاء اس کی مثالیں ہیں۔

وجود قوت حیوانیہ جتنا پتہ نفیس کہتے ہیں:

”قوت حیوانیہ کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ عضو منفلوج زندہ رہتا اور اس میں حیات موجود ہوتی ہے اگر کو یہ قوت نفسانیہ یعنی حس و حرکت سے خالی ہوتا ہے: اگر عضو منفلوج میں زندگی نہ ہوتی، تو یہ متعفن ہو کر فاسد ہو جاتا، خلاصہ یہ کہ اس میں وہ باتیں پیدا ہو جاتیں، جو مردوں کی لامش میں پیدا ہو جاتی ہیں (اسی طرح عضو منفلوج پر مڑی اور رد سر سے بے حس و حرکت اعضاء کو بھی قیاس کرنا چاہیے)۔“ (نفیس)

روح کے بیان میں ابو سہل کا قول آچکا ہے کہ

”دوسری قوتوں (نفسانیہ و طبعیہ) پر قوت حیوانیہ مقدم

ہے، کیونکہ جب تک اعضاء میں یہ قوت کار فرما نہیں ہوتی، روح اور حرارت

غریبہ حاصل نہیں ہوتی، جو تمام قوتوں کے افعال کے لئے واسطہ ہیں۔“

لے معنی حسین گیلانی نے خونِ شریانی کو دمِ حارِ گرم خون کی اصطلاح سے یاد کیا ہے (مراجعہ الشریعہ) لے اس سے ثابت ہوا کہ قوت حیوانیہ قوت نفسانیہ سے الگ ایک قوت ہے جس میں اعضاء میں حیات حاصل ہوتی ہے۔

"نیز دوسری قوتیں اور ان کے افعال اعضاء میں قوت حیوانیہ کے بعد
 ہی وجود میں آتے ہیں اور اس کے فقدان کے ساتھ منقود ہو جاتے ہیں"

پچھلے بیانات میں آچکا ہے کہ

قوت حیوانیہ کے
 افعال کی توضیح

(۱) جو اعضاء ہوا و روح میں تصرفات کرتے ہیں، وہ
 اعضاء حیوانیہ کہلاتے ہیں، یعنی ایسے اعضاء میں جو قوتیں پائی جاتی
 ہیں، وہ قوالے حیوانیہ کہلاتی ہیں۔

(۲) یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس گروہ میں سب سے بڑی اہمیت قلب
 کو حاصل ہے، (سرٹیس یعنی سرگروہ ہے) جو تازلیست سکڑتا اور پھیلتا رہتا ہے
 (۳) یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ عروق کے ذریعہ اگر اعضاء میں کچھ مواد ان
 کے تغذیہ کے لئے پہنچتا ہے، تو کچھ مواد تولید حرارت کے لئے، جس سے
 حرارت غریزیہ حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ تغذیہ کا مواد جو قوت فراہم کرتی ہے،
 وہ طبعیہ کہلاتی ہے، اور تولید حرارت کا مواد جو قوت سیا کرتی ہے،
 وہ حیوانیہ کہلاتی ہے۔

الغرض قوت حیوانیہ وہ قوت ہے، جو قلب میں انقباض و
 انبساط پیدا کرتی ہے۔ جس سے تنفس کا عمل جاری ہے۔ اور
 جس سے شریانوں میں تریپ (نبضان) قائم ہے۔

یابہ الفاظ دیگر۔ قوت حیوانیہ وہ قوت ہے، جو اعضاء کو
 روح سیا کرتی ہے۔ جو اعضاء کی حیات کو مسلسل قائم رکھتی، اور ان کو
 مرنے لگنے سے بچاتی ہے، اور جو اعضاء میں حرارت غریزیہ پیدا کرتی ہے۔

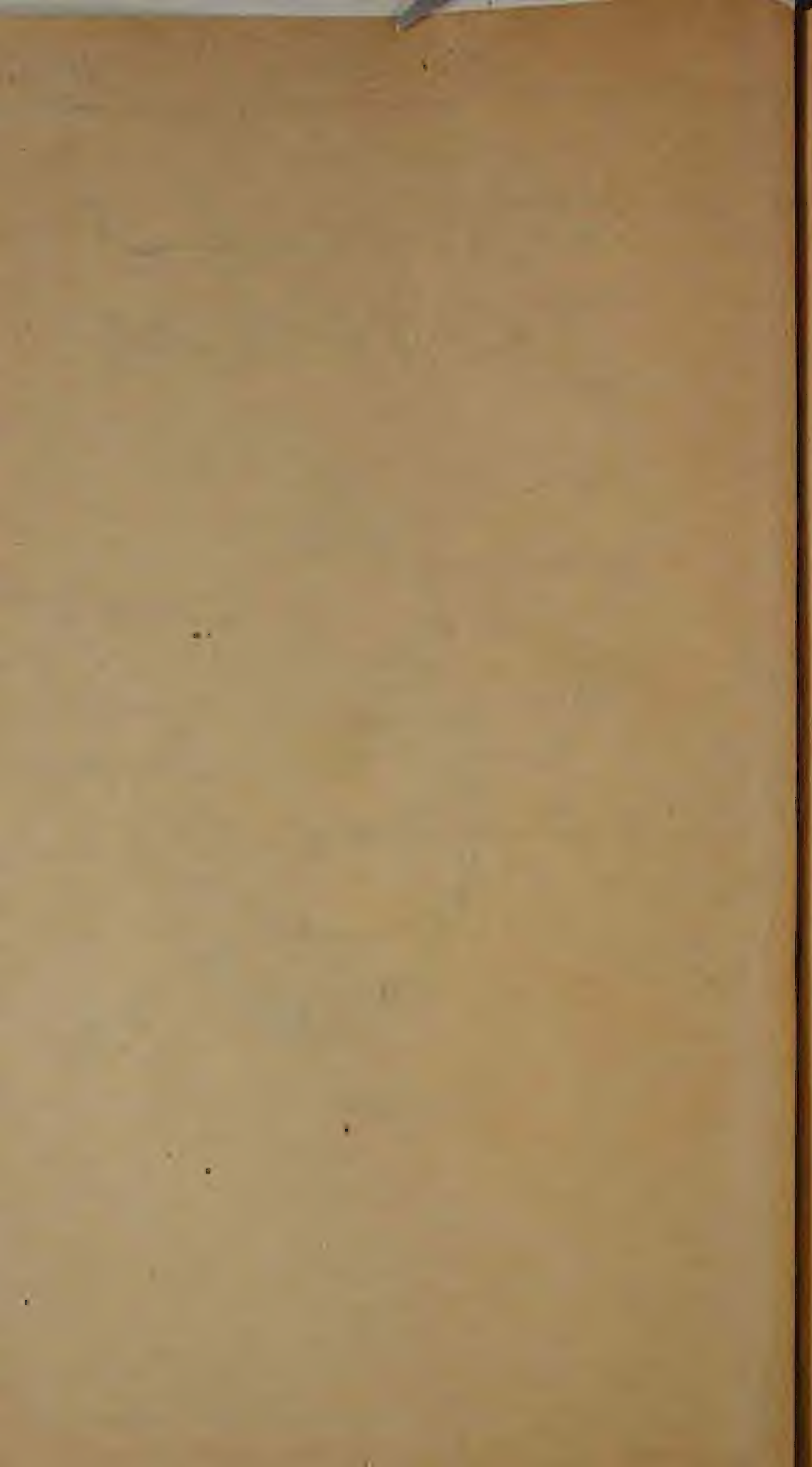
قلب کے انقباض و انبساط کا فائدہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ:

قلب دو خانوں میں منقسم ہے، جن کو بطنون کہا جاتا ہے۔ ان دونوں
 خانوں میں ہر طرف آمد و رفت کے دو دو راستے یا عروق ہیں۔ ان

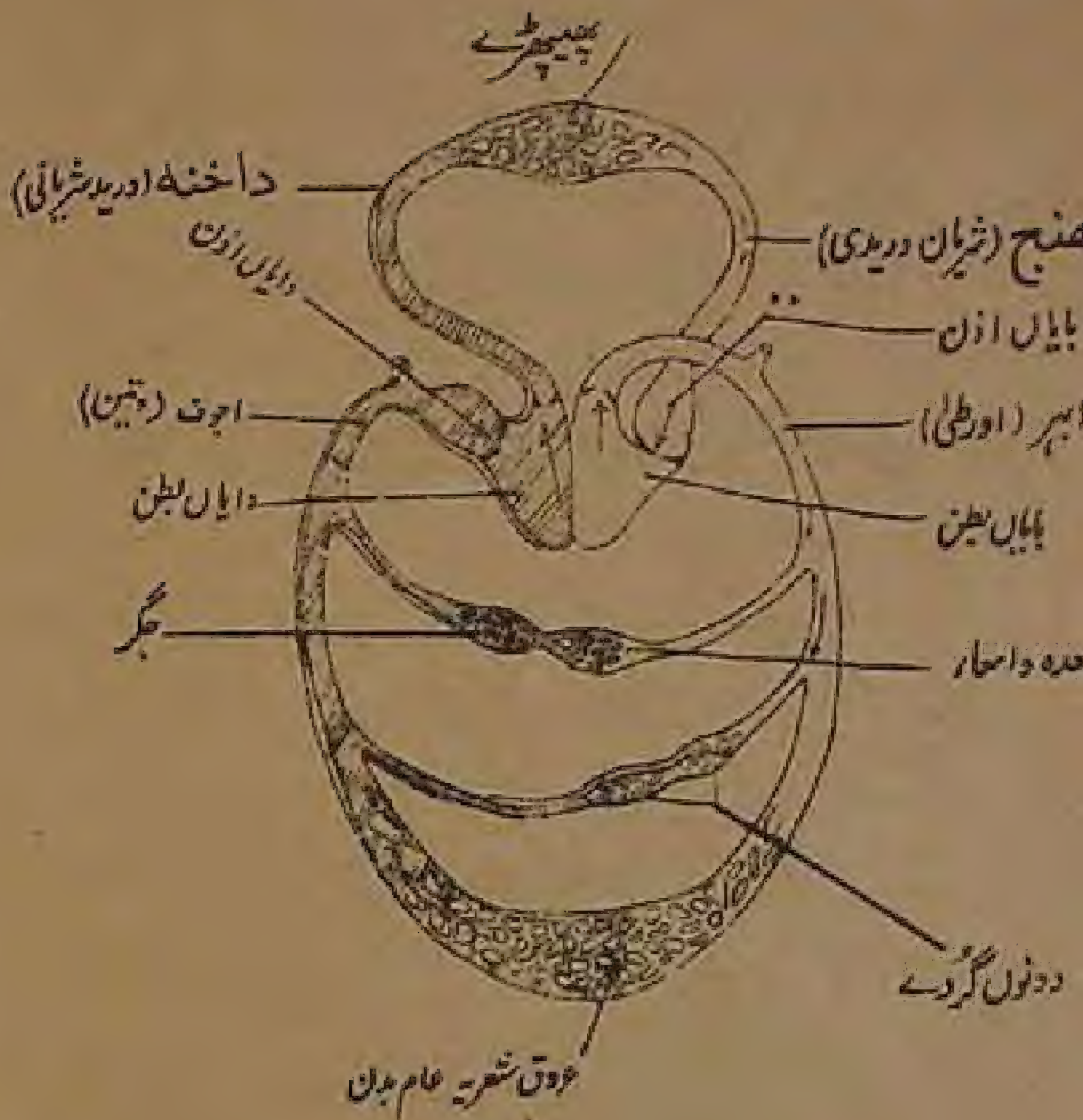
فی البطن الايمن فوہتان..... فی البطن الايسر ايضا فوہتان (کتاب
 المختارات، ابن ہبیل)

ثم ان القلب يخرج منه عروق اربعة: ابر الشريان الوعدي فعلى مخرج غشاء
 واما الثلاثة الاخر فعلى كل واحد ثلاث غشاه

(مشرح قانون اطار علاء الدین قرشی)

قلب کے چاروں دہانے چاروں رگیں
اور خون کی حرکت کی راہیں

چار راہوں میں سے دو کا تعلق پھیپھڑوں سے اور دو کا تعلق عام بدن سے ہے۔

پھیپھڑوں کی دونوں راہیں جن دونوں راہوں کا تعلق پھیپھڑوں سے ہے، ان میں سے

(۱) ایک کی راہ روح کے فضلات (بخاراتِ دُخانہ) قلب کے دائیں بطن سے، اس کے انقباض کے ذریعہ، پھیپھڑوں تک پہنچتی ہیں۔ (دیرِ شریانی)۔

(۲) دوسری کی راہ پھیپھڑوں سے اجزاءِ نسیمِ مجذوب ہو کر قلب کے بائیں بطن میں، اس کے انقباض کے ذریعہ، پہنچ جاتے ہیں۔ (شریانی و ویدی)۔

عام بدن کی دونوں راہیں جن دو عروق کا تعلق عام بدن سے ہے،

(۳) ان میں سے ایک کی راہ وریدی خون، جن میں بخاراتِ دُخانہ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، قلب کے دائیں بطن تک پہنچتے ہیں، جن کو دائیں بطن کا انقباض پھیپھڑوں کی طرف روانہ کر دیتا ہے، جیسا کہ اوپر بتایا گیا (اجون و تھیں)۔

(۴) دوسری رگ کی راہ شریانی خون، یا بقول صاحبِ کامل، حیوانی خُون، قلب کے بائیں بطن سے، اس کے انقباض کے ذریعہ تمام بدن میں دوڑ جاتا ہے (اُدِری، اُدِری، اُدِری)۔ یہ وہی خون ہے جس میں اجزاءِ نسیمِ بکثرت ہوتے ہیں، اور جو پھیپھڑوں سے شریانی وریدیہ کے ذریعہ قلب میں آتے ہیں، جس کا اوپر ذکر آیا ہے۔

قلب کے سکڑنے اور پھیلنے کی منفعت کیا ہے؟ مذکورہ بیان سے اس پر اچھی طرح روشنی پڑ جاتی ہے۔

اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ قلب کا تعلق پھیپھڑوں سے کیا ہے اور سارے بدن سے کیا۔

اس سے یہ بھی روشن ہو جاتا ہے کہ قلب تمام اعضاء کی حیات کا باعث کس طرح بنتا ہے؟ وہ پھیپھڑوں سے نسیمِ جذب کر کے براہِ شریانی تمام اعضاء تک روانہ کر دیتا ہے، جو اعضاء کی حیات اور حرارت کو قائم رکھتے ہیں۔

۱۔ حیوانی خون : دہر حیوانی : وہ خون جس میں حیات ہو (سلمانِ حیات و زندگی ہو)۔

نسیم کو جذب کرنے کے لئے اگر قلب کے بائیں بطن کو پھیلتا پڑتا ہے
 (انبساط)، تو اس کو تمام اعضاء تک پہنچنے کے لئے سکڑنا پڑتا ہے (انقباض)۔
 اسی طرح بخارات دہانہ کو پھیلتے ہیں تک پہنچنے کے لئے، کہ وہاں سے
 خارج ہو سکیں، قلب کے دائیں بطن کو سکڑنا پڑتا ہے اور تمام بدن سے
 قبول کرنے کے لئے اسے پھیلتا پڑتا ہے۔

قلب کے چار دہانے [مذکورہ بالا شرح و تفصیل سے واضح ہے کہ قلب سے چار
 عروق تعلق رکھتی ہیں:]

(۱) اجوف یا دین (۲) ورید شریانی (۳) رداخندہ

(۴) غریبان وریدی (۵) ربا دھنج (۶) اہتر، یا اورطی

اس لئے قلب میں چار دہانوں (فُتُوہات) کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان
 دہانوں پر طبیعت نے ایسی جھلیاں بنا دی ہیں، جو کواڑیوں کی طرح ایک وقت
 کھلتی ہیں، اور دوسرے وقت بند ہو جاتی ہیں، تاکہ بطن قلب کے انقباض
 کے وقت جو خون قلب سے خارج ہو کر متصلہ رگوں میں چلا جاتا ہے، وہ پھر قلب
 میں واپس نہ آجائے۔

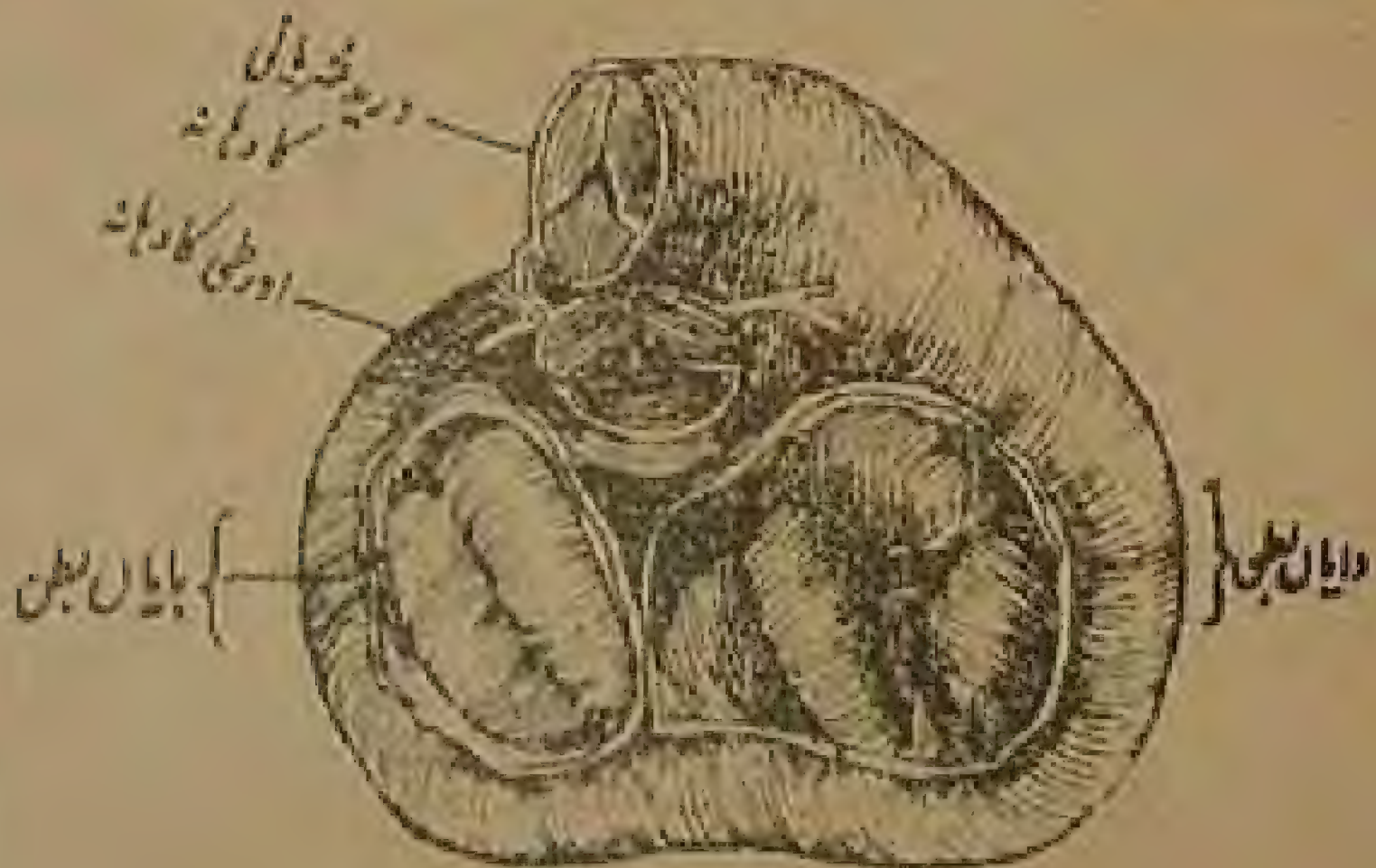
اسی طرح بطن قلب کے انبساط کے وقت جو خون متصلہ عروق کے
 ورید قلب کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ اس کے انقباض کے وقت اُدھر
 ہی واپس چلا نہ جائے۔ جدھر سے آتا ہے۔

اگر ایسی صورت ہو تو قلب کے انقباض و انبساط کی جو اصلی غرض ہے
 وہ پوری طرح حاصل نہ ہو۔

ان چاروں دہانوں کا ذکر ابو سہیل نے اس طرح کیا ہے:
 (۱) فُتُوہَةُ الْوَتَانِ (اجوف کا دہانہ) جس کی راہ جگر کی
 طرت سے آیا ہوا خون (وریدی خون) قلب کے دائیں بطن کی طرف چلا
 جاتا ہے۔ یہ دہانہ اندر سے باہر کی طرت آن جھلیوں (کواڑیوں) کے ذریعہ
 بند ہو جاتا ہے، جو اس دہانہ پر واقع ہیں۔ (مسئلہ)

قلب کے چاروں دہانے اور انکی رگیں

قلب کی کواٹریوں کا خاکہ رجن کے ساتھ بٹھ گیا رہا

(۱۲) فَوْهَةُ الْوَرِيدِ الشَّرْيَانِي (ورید شریان کا دھانہ):

”اور اس رگ کا دھانہ جو اس بطن (دائیں بطن) سے **دَاخِلَةٌ** متصل ہے، اور جو پھیپھڑوں تک جالی ہے، اور جس کی راہ دُخَانِ بَخَارَاتِ دُخَانِیہ خارج ہوتا ہے۔ — یہ دھانہ باہر سے اندر کی طرف بذریعہ چند جھلیوں (کوٹھڑیوں) کے بند ہو جاتا ہے، جو اس دھانہ پر واقع ہیں (زمینہ)

(۱۳) فَوْهَةُ الشَّرْيَانِ الْوَرِيدِي (شریان وریدی کا دھانہ):

”اور اس شریان کا دھانہ جو پھیپھڑے سے متصل ہے، اور جس کی راہ **بَاذِ هَيْج** پھیپھڑے سے قلب کی طرف ہوا (دائیں بطن) آتی ہو، یہ دھانہ اندر سے باہر کی طرف (نافذہ) چند جھلیوں کے ذریعہ بند ہو جاتا ہے، جو اس دھانہ پر واقع ہیں (زمینہ)

(۱۴) فَوْهَةُ الْاَبْهَرِ (اورطی کا دھانہ): اور جس کی راہ قلب کے

یائیں بطن کا شریانی خون تمام بدن میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ — یہ دھانہ باہر سے اندر کی طرف ان چند جھلیوں (کوٹھڑیوں) کے ذریعہ بند ہو جاتا ہے، جو اس دھانہ پر واقع ہیں (زمینہ)

خلاصہ یہ کہ قلب تک جو سامان ہوائی و غذائی، پھیپھڑے اور جگر وغیرہ سے پہنچتا ہے، اُسے قلب سبک کر کھپاری کی طرح متعدد رگوں میں روانہ کر دیتا ہے، اگر ان عروق کے دھانوں پر کوٹھڑیوں کا یہ انتظام نہ ہوتا، تو خون ایک رخ پر حرکت کرنے کے لئے سرگرم مجبور نہ ہوتا۔ کیونکہ یہ کوٹھڑیاں ایک ہی طرف کھلتی ہیں، اور خون واپس آنے لگتا ہے، تو بند ہو جاتی ہیں۔ اس طرح خون اور اخلاط خون (جو بہ قول گیلانی: دایمہ الحریکۃ ہیں) کی حرکت نظام و ترتیب کے ساتھ مسلسل قائم رہتی ہے، اور تمام اعضاء، سامان ہوا (نفس) اور غذا اس سے برابر سیراب ہوتے رہتے ہیں۔

لہذا **دَاخِلَةٌ** (داخلہ) وہ کھڑکی یا ہوا دان، جس سے دھواں خارج ہوا، دُخَانِیہ

لہذا **بَاذِ هَيْج** (بازہ) جس کی راہ صاف ہو اور محبت سے مکان میں داخل ہو۔

نَافِذَةٌ (نافذہ) دیوار کا وہ سوراخ، جس سے ہوا اور دھواں (دُخَانِیہ) خارج ہوتا ہے۔

اس کتاب المذہب میں فَوْهَةُ الْاَبْهَرِ کا ذکر فَوْهَةُ الشَّرْيَانِ الْوَرِيدِي سے مقدم ہے

مگر میں نے حرکت خون و روح کی ترتیب کے لحاظ سے اسے مؤخر کر دیا ہے۔

قوت فاعل متعلقہ | قوت حیوانیہ کے اس حصے کو جس سے قلب میں انقباض و انبساط برابر جاری رہتا ہے، جس سے شریانیں برابر ترپتی رہتی ہیں، اور خون جاری، یا خون حیوانی کے ساتھ روحانی ہوا کی اغیار تمام اعضاء میں برابر تقسیم ہوتے رہتے ہیں، جس سے ان کی حیات کا تسلسل ٹوٹنے نہیں پاتا، اور کوئید حرارت کا عمل علی الدوام جاری رہتا ہے، قوت فاعلہ رکام کرنے والی قوت) کہا جاتا ہے۔

اس کے مقابلہ میں قلب و عروق کے اُن تاثرات و انفعالات کو جو غصہ، خوف، خوشی، غم، شرمندگی، ہذبہ انتقام، اور دیگر تصورات جذبات سے حاصل ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں قلب و عروق کی حرکت اور خون و روح کی حرکت میں فرق آجاتا ہے، قوت منفعلہ (متاثر ہونے والی قوت) کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ان نفسانی عوارض (أحداث نفسانیہ) سے قوت حیوانیہ اور ان کے آلات (قلب و عروق) متاثر ہوتے ہیں۔ اسی تاثر کا نتیجہ ہے کہ غصہ میں چہرہ اگر سرخ ہو جاتا ہے، تو خوف میں پھیکا، جسے "فن ہو جانا" کہتے ہیں۔

صاحبِ کامل کہتے ہیں:

"قوای حیوانیہ وہ قوتیں ہیں جن سے حیات قائم ہے، اور جن کا معدن قلب ہے۔ یہ قلب ہی سے شروع ہو کر اور شریانیں میں نفوذ کر کے سارے اعضاء بدن تک پہنچتی، اور ان کو حیات عطا کرتی ہیں۔ ان قوای حیوانیہ میں سے ایک قوت فاعلہ ہے، جس سے قلب و شریانیں میں انقباض و انبساط حاصل ہوتا ہے۔"

"اور ان ہی میں سے ایک قوت منفعلہ ہے، جس سے غصہ (خوف، خوشی، غم) سرداری و برتری (تراؤنس و انفعہ) کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔" (الملکی)

لفظ اسی وجہ سے عنایت القلوب انسان میں سرداری اور احساس برتری کا جذبہ مفقود ہوتا ہے۔

قلب کے ایک جوف کا خاکہ

قلب کے ایک جوف کا خاکہ

اسی طرح شیخ الرشید کہتے ہیں،
 "اطباء کہتے ہیں کہ یہ قوت (حیوانیہ) جس طرح اعضاء کو حیات کے لئے
 آمادہ کرتی ہے، اسی طرح یہ جوہر روحی لطیف کی حرکت کا بھی مبدأ ہے
 جس سے روح اعضاء کی طرف طغی جاتی ہے، اور تنسیخ و تنقیح کے لئے
 روح کے بسط و قبض کا بھی مبدأ ہے۔" (قانون)

"روح کا بسط و قبض"

یعنی قلب و روح کی وہ حرکات انبساطی و انقباضی، جن سے نسیم حاصل
 ہوتی، اور بخارات دُخانہ خارج ہوتے ہیں، ان کا باعث و فاعل قوت حیوانیہ
 ہی ہے۔ (قوت فاعلہ)

نیر شیخ کہتے ہیں:

"حرکات خوف اور حرکات غضب (وغیرہ) کو بھی اطباء اسی قوت کی طرف
 منسوب کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان حالات میں اسی روح کے اندر انبساط و انقباض
 عارض ہوتا ہے، جو قوت حیوانیہ کے ساتھ منسوب ہے۔"

چنانچہ خوف میں روح حیوانی، خون شریانی کے ساتھ، بدن سے بھاگ کر
 اندر چلی جاتی ہے (انقباض روح)؛ اور غصہ میں اس کے برعکس واقع ہوتا ہے
 (انبساط روح) پہلی صورت میں چہرہ اگر تپا ہو جاتا ہے تو دوسری صورت میں
 خون سے تپتا اٹھتا ہے۔

روح کے انقباض و انبساط اور اس کی حرکت سے اسی طبعی طاقت کی طرف
 اشارہ ہے۔

علی ہذا شیخ فرماتے ہیں:

"چونکہ عصارہ و رخوت اور اسی قسم کے دیگر نفسانی عوارض اس قوت
 کے تاثرات (انفعالات) ہیں، اس لئے ان نفسانی عوارض کو اس قوت
 کی طرف منسوب کیا گیا ہے؛ اگرچہ ان نفسانی عوارض کا مبدأ جس (جس
 مشترک) وہم اور دوسری قوت کے اندر کہ (روحانیہ) ہیں۔" (قانون)

لہٰذا تنسیخ و نسیم یہ بخارات دُخانہ سے پاک و صاف کر دینا۔

عوارض نفسانیہ کو اظہار نے قوت حیوانیہ کی طرف کیوں منسوب کیا،
 اگرچہ ان کا تعلق راست دماغی قوتوں سے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب
 اظہار نے یہ دیکھا کہ عوارض نفسانیہ کی حالت میں ردیح حیوانی خون شریانی
 کے ساتھ گاہے اندر کی طرف اور گاہے باہر کی طرف، اور گاہے دونوں طرف
 حرکت کرتی ہے۔ اس لئے اظہار نے ان امور کو اسی قوت حیوانیہ کی طرف
 منسوب کر دیا، جو قلب و عروق کی حقیقی محرک ہے، اگرچہ یہ قوت ابستدائر
 حصّہ مشترک اور وہیم سے متاثر ہوتی ہے، یعنی انسان پہلے مثلاً کوئی
 خطرناک شے دیکھ کر ڈرتا ہے، اس کے بعد قلب و عروق کی قوت حیوانیہ
 بہ توسط اعصاب اس سے متاثر ہو کر ردیح کو اس کے مرکب (خون) کے
 ساتھ اندر کی طرف حرکت دیتی ہے۔

(۷) افعال

امور طبیعیہ میں سے آخری چیز
افعال اعضاء ہیں :

(۱) قوی اور افعال کے درمیان لازم و ملزوم کا تعلق ہے، قوائے
اگر اسباب ہیں، تو افعال ان کے مسبب یہی وجہ ہے کہ قوی کا وجود
افعال ہی کے مشاہدہ کے بعد ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے قوی کے
بیان و شرح کے بعد افعال کے لئے کوئی بڑی وسیع جگہ باقی نہیں بچتی اور نہ اس
کی حاجت قائم رہتی ہے : جو بیان قوی کا وہی بیان افعال کا اور جتنی
قسمیں قوی کی اتنی ہی قسمیں افعال کی۔ چنانچہ شیخ الرئيس نے
قوی اور افعال کے بیان کو ایک ہی باب میں جمع کر دیا ہے جیسا کہ تبصیر کا
بیان میں بتایا گیا ہے) اور اخیر میں اطبار قدیم کے قدیم دستور کے مطابق
عظیمہ کے طور پر، ایک چھوٹی سی فصل، افعال کے عنوان پر قائم کر کے اس
میں چند متفرق بابیں درج کر دی گئی ہیں، جسے اگر دیکھا جائے، تو وہ درحقیقت
قوی ہی کے بیان کا ایک تکملہ ہے۔ یہ کوئی مستقل بیان نہیں۔

چنانچہ ابوسہل مسیحی قوت و فعل کا ذکر کرتے ہوئے سارے بدن
کے افعال کو قوی کی طرح چار جنسوں میں تقسیم کرتے ہیں :

”قوت فعل کا سبب ہوتی ہے اور کل افعال، جو ایک بدن سے صادر

ہوتے ہیں، ان کی چار قسمیں ہیں :

۱۔ مسبب (معلول) سبب سے جو چیز پیدا ہوئے، بخار اگر سبب ہے، تو قوت اس کا مسبب
جس طرح علت کے مقابلہ میں معلول کہا جاتا ہے۔

(۱) فعل سیاست (۲) فعل حیات (۳) فعل تغذیہ
(۴) فعل تولید - پس اس طرح بدن میں قوتیں بھی چار ہوں گی۔

(۲) طبی نقطہ نظر سے قوی کی اہمیت افعال ہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ قوی محسوسات میں سے نہیں ہیں، اس لئے وہ نظر نہیں آتے۔ مشاہدہ میں آنے والی جو چیز ہے، وہ افعال ہیں۔ طبیب صحت و مرض سے بحث کرتا ہے، اور ان دونوں امور میں طبیب کی نگاہ بدن کے افعال ہی پر ہوتی ہے کہ آیا افعال صحیح، پورے، باقاعدہ اور منظم ہیں، یا ناقص، ردی، بے قاعدہ اور بے نظم و بے ترتیب۔

چنانچہ فاضل مسیحی نے، یہ سمجھانے کے بعد کہ مرض اور عرض کے درمیان کس قسم کا تعلق ہے، اور یہ کہ افعال اعضاء کے خلل ہی کا نام عرض ہے، افعال کی تقسیم اس طرح کی ہے:

”افعال تین ہیں: نفسانیہ - حیوانیہ - طبعیہ۔

اس لئے اعراض، جو درحقیقت افعال ہی کے خلل ہیں، کی بھی تین ہی جنسیں ہیں:

۱۔ پھر افعال نفسانیہ تین ہیں: مدبّرہ - حیثیہ -

حرکتیہ - اس لئے افعال نفسانیہ کے ضرر (اعراض) بھی تین ہیں:

۱۔ (۱) افعال مدبّرہ بھی تین ہیں: تخیل - فکر - حفظ۔

اس لئے افعال مدبّرہ (افعال دماغیہ) کے ضرر کی قسمیں بھی تین ہی ہیں۔

۲۔ (ب) افعال حیثیہ پانچ ہیں، کیونکہ حواس پانچ ہیں،

اس لئے ان کے ضرر کی قسمیں بھی پانچ ہیں:

۳۔ (۲) افعال طبعیہ تین ہیں: اغتذاء - نمو - تولید۔

۱۔ فعل سیاست سے مراد قوت نفسانیہ کے افعال ہیں (افعال نفسانیہ)

۲۔ اگر تغذیہ اور تولید کو فکر طبعیہ کہا جائے تو ان کی تعداد تین ہوگی،

میں کہ آگے آئے والا ہے۔

— اور لگا ہے حیوان میں ایک چوتھے فعل — شَخْوَوْت (خواہش اور بھوک)
کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے؛ اس لحاظ سے افعال طبیبہ کے ضرر کی قسمیں چار ہیں
(مطالعہ کتاب ۳۴)

اس کے بعد مسیحی نے، خاذاذیہ کے اصول پر، اعتدال کے چاروں
افعال، بناب، اساک، ہضم، اور دفع کا ذکر کیا ہے، جن سے اعتدال کی
تکمیل ہوتی ہے، — پھر مضم کی تینوں اقسام، معدی، کبدی اور عضوی کا
ذکر کیا ہے۔ — اور بتایا ہے کہ ان سب افعال، اور ان کے مقامات کے
لحاظ سے، ان کے فعل و ضرر کی تعداد ہوگی۔

آخر میں قوت حیوانیہ کا ذکر کیا ہے کہ اس کا عمل تبض میں ہوتا
ہے، وہ ریح حیوانی، ہمتی، اور سارے بدن کو حیات اور حرارت بخشنے
پر ہے، — ان سب افعال کی جو تعداد ہوگی، اسی کے لحاظ سے ان کے ضرر
کی بھی تعداد ہوگی۔

فاضل مسیحی کی اس شرح و تفصیل سے وہ نتائج برآمد ہوئے ہیں:
(۱) افعال کی ساری قسمیں قوی کے مطابق ہیں۔

(۲) صحت و مرض میں، جو طبیب کے خاص موضوع ہیں، طبیب کی نگاہ
افعال ہی پر ہوتی ہے اور ان ہی کو دیکھ کر وہ حکم لگانے پر قادر ہوتا ہے کہ آیا صحت
ہے، یا مرض۔

افعال مفردہ و مرکبہ

اطباء کا دستور ہے کہ افعال کا عنوان قائم کر کے اس میں بعض ایک بات لکھا
کرتے ہیں کہ بعض افعال مفرد ہوتے ہیں، اور بعض مرکب، چنانچہ مصنف نے
بھی اس بارے میں دیگر مؤلفین کی تقلید کی ہے:

افعال کی دو قسمیں ہیں:

(۱) مفردہ — اور (۲) مرکب۔

اَفْعَالِ مُفْرَدَةٍ وہ افعال کہلاتے ہیں جو محض ایک قوت سے پورے ہو جاتے ہیں، مثلاً جذب، دفع، امساک

اور مضمم
اَفْعَالِ مُرَكَّبَةٍ وہ افعال کہلاتے ہیں جو دو یا زیادہ قوتوں سے مکمل ہوتے ہیں، مثلاً اِذِرَادُ (نگلنا)۔
(قرشی)

اِذِرَادُ (لقمہ نگلنا)؛ علامہ نفیس فرماتے ہیں کہ یہ دو قوتوں سے پورا ہوتا ہے: ایک (مری) اور

فعل مرکب
(اِذِرَادُ)

معدہ کی طبعی قوت جاذبہ (جو بلعاً یعنی بلا ارادہ کام کرتی ہے) اور دوسری خلق کے عضلات اِذِرادیہ کی ارادی قوت دافعہ (جس پر انسان کو ارادہ کا قابو حاصل ہوتا ہے)۔

یہ ان دونوں میں سے جب ایک قوت بھی باطل ہو جاتی ہے، بلکہ اگر ایک بھی (باطل ہوئے کی بجائے) اپنے کام کے لئے آمادہ نہیں ہوتی ہے، تو نوالہ کا نگلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ (نفیس)

چنانچہ جب کسی بدفرہ چیز کو انسان اپنی قوت اِدادی کے زور سے اور عضلات خلق کی امداد سے نگلنا چاہتا ہے، تو بڑی دشواری پیش آتی ہے، کیونکہ اندرونی قوت جاذبہ اسے قبول نہیں کرتی ہے، جیسا کہ نفیس لکھتے ہیں:

”عمل اِداد کے مرکب ہونے (اور دو قوتوں سے انجام پانے) کی دلیل یہ ہے کہ بدفرہ دواؤں کا نگلنا اس وجہ سے دشوار ہوا کرتا ہے کہ قوت جاذبہ طبعیہ کرامت و نفرت کی وجہ سے جذب نہیں کرتی ہے بلکہ اس کے برعکس بعض اوقات قوت دافعہ اس کو واپس کر دیتی ہے، اور وہ چیز لٹھی خلق سے نکل آتی ہے، حالانکہ قوت اِدادیہ ایسی مکروہ چیز کو کسی (متوقع)

نفع کی وجہ سے، جو بعد کو حاصل ہونے والا ہے، ضرور نکلنا چاہتی ہے۔
 یہی ایسے فعل مرکب کی مثال جس کی تکمیل میں دو فعل اخذیہ
 سے زیادہ قوتیں کام کریں، وہ اخذیہ ہے، جو تین قوتوں سے پایہ تکمیل
 کو پہنچتا ہے۔

(۱) **مُحَصِّلٌ** (جو تبدیل یعنی غذا کو حاصل کرنے والی)۔

(۲) **مُلَصِّقٌ** (غذا کو جو ہر عضو سے چپکانے والی)۔

(۳) **مُشَبِّہٌ** (غذا کو عضو سے مشابہ بنانے والی) : (نفیس)

صاحب کامل اور افعال افعال کے زیر عنوان صاحب کامل کا بیان نسبت
 منظم اور مکمل ہے، جو یہاں بعض مثالوں کی جزوی ترمیم کے بعد درج
 کیا جاتا ہے۔ گو اس سے بعض مطالب کی تکرار ہوتی ہے، مگر یہ تکرار نفع
 سے خالی نہیں۔

”چونکہ قوائے طبیعیہ، حیوانیہ، اور انسانیہ کی کیفیت و ماہیت اور
 ان کے اجناس و انواع (اقسام) کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، اس لئے اب
 افعال کی ماہیت و کیفیت کا جان لینا غیر ممکن نہیں رہا، کیونکہ افعال
 ان ہی (مذکورہ) قوائے سے سرزد ہوا کرتے ہیں۔“

(اس کے علاوہ ان کا کوئی مستقل وجود نہیں)

”یعنی ان میں سے بعض قوائے طبیعیہ کے افعال ہیں، بعض
 قوائے حیوانیہ کے، اور بعض قوائے انسانیہ کے۔“

راہی لئے ان کو افعال طبیعیہ، افعال حیوانیہ اور افعال

انسانیہ کہا جاتا ہے۔

”اور جہاں ہم نے قوی کا ذکر کیا ہے، وہیں ان کے افعال بھی

اچھی طرح واضح کر دئے ہیں کہ ہر قوت کا فعل کس طرح صادر ہوتا ہے۔“

”مذکورہ بیانات پر اگر غور کیا جائے، تو یہ واضح ہو فعل مفرد اور فعل مرکب

سکتا ہے کہ بعض افعال مفرد ہیں، اور بعض مرکب۔

”(۱) **مُفْرَدٌ أَفْعَالٌ** وہ ہیں، جو ایک قوت سے تکمیل پاتے

ہیں اسے چنانچہ

۱۔ افعال طبعیہ میں ان کی مثالیں فعل جذب (غذا کا جذب کرنا) فعل اسساگ (غذا کا رد کرنا)، فعل مضغ، اور فعل دفع ہیں (جو یہ ترتیب قوت جاذبہ، ماسک، ہاضمہ اور دفعہ سے حاصل ہوتے ہیں)۔

۲۔ اور افعال حیوانیہ میں ان کی مثالیں انقباض و انبساط ہیں (یعنی قلب کا، یا شراہین کا، یا شش کا سکڑنا اور پھیلنا)۔

۳۔ اور افعال نفسانیہ میں ان کی مثال وہ حرکت ہے جو عضلات ارادیہ سے صادر ہوتی ہے (اور وہ احساس ہے، جو انواع حواس کے متعلقہ اعصاب سے فرداً فرداً حاصل ہوتا ہے)۔

۴۔ (ب) مرکب افعال وہ ہیں جو دو یا زیادہ قوتوں سے انجام پاتے ہیں، جیسے:

افعال طبعیہ کے: افعال طبعیہ میں بھوک لگنا (شخصیت غذا پر غذا کا نفوذ کرنا) (ازداد، لگنا)، فعل مضغ، فعل تغذیہ، فعل تولید، اور فعل تربیت (بدنی پرورش و انفرالٹس)۔

۵۔ چنانچہ شخصیت غذا (بھوک) کی تکمیل دو قوتوں کے افعال سے ہوتی ہے: ایک قوت جاذبہ، اور دوسری قوت حساسہ۔

یعنی بھوک کے وقت معدہ کی طبعی قوت اس کی ساخت کے اندر کوئی ایسی تحریک پیدا کرتی ہے جس سے معدہ کے اعصاب حس متاثر ہوتے ہیں۔ یہی تاثر بھوک کہلاتا ہے، جو غذا رکھانے کے بعد مٹ جاتا ہے۔

۶۔ شیخ نے اس تحریک کو عروق جاذبہ کے فعل جذب کی طرف منسوب کیا ہے، اور اس عمل کو امتصاص (چوسنا) کے نام سے یاد کیا ہے۔

۷۔ مضغ غذا کی تکمیل بھی دو قوتوں کے فعل سے ہوتی ہے: ایک قوت ماسک (جو غذا کو مقام مضغ میں روکے رکھتی ہے) — دوسری قوت ہاضمہ (جو تغیر پیدا کرتی ہے)۔

۸۔ تغذیہ کا فعل چار قوتوں سے مکمل ہوتا ہے: جاذبہ، ماسک،

ناصتہ اور واقعہ

۱۔ تولید میں تین قوتیں کام کرتی ہیں:

۱۔ (۱) قوتِ مُغِیَّرَہ، جو برقیق مٹی میں تغیر پیدا کر کے اسے غلیظ بنا دیتی ہے۔ حتیٰ کہ اس سے ہڈی جیسے سخت اعضاء بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔

۲۔ (۲) قوتِ مُصَوِّرَہ، جو اعضاء کو مختلف شکلوں میں ڈھالتی، ان میں نالیاں، رنباہی، وغیرہ بناتی، اور حسب ضرورت اعضاء کی سطح کو کھردرا اور چکنا بناتی ہے۔

۳۔ قوتِ مُرَبِّیَّہ، جو (جنین کے) اعضاء کو بڑھا کر چھوٹے سے بڑھا کرتی ہے۔

۴۔ فعلِ مُرَبِّیَّہ (رتمیہ اعضاء) بھی قوتِ نامیہ اور قوتِ غاذیہ سے پورا ہوتا ہے۔

افعال حیوانیہ کے ۱۔ افعال حیوانیہ میں فعلِ مرکب کی مثال تَنَفُّسُ ہے، جو (عضلاتِ صدر کی) قوتِ باسطہ اور قوتِ قابضہ سے انجام پاتا ہے۔

افعال نفسانیہ کے ۲۔ افعال نفسانیہ میں فعلِ مرکب کی مثال ذِکْرُ (سوچنا) ہے، جس میں قوتِ منکرہ، تخیلہ، (اور حافظہ) یعنی دماغ کی تینوں قوتیں کام کرتی ہیں۔

۳۔ اور حرکات میں افعالِ مرکبہ کی واضح ترین مثالیں چلنا، دوڑنا، کودنا، ڈنڈ پیلنا، بیٹھک کرنا، وغیرہ ہیں، جن میں قوتِ باعثہ وغیرہ کے علاوہ بدن کے اتنے عضلات کام کرتے ہیں، کہ ان کا تفصیل سے بتانا، اور شمار کرنا دشوار ہے۔

۴۔ یہاں صاحبِ کامل کی مثال (فعلِ حیث) بدلی گئی ہے، کیونکہ فعلِ حیث کو فعلِ مفرد کہنا زیادہ موزوں ہے۔
۵۔ یہ ارادی حرکات کے قبیلے سے ہیں، اور گزشتہ بیانات میں علامہ نقیہ کے حوالہ سے اس کا تذکرہ آچکا ہے کہ ارادی حرکات میں کتنی دماغی قوتیں کام کرتی ہیں۔ (دیکھو: قوتِ مرکبہ) +

مثلاً چلنے میں قدم، ہنڈلی، ران، ٹہریں، پشت، گردن اسرار اور ہاتھ حرکت کرتے ہیں۔ اور سارا بدن متوازن و متناسب رہتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ چلنے میں ان سب اعضاء کے دونوں جانب کے عضلات حرکت کرتے ہیں، جن میں عضلات قابضہ کے ساتھ عضلات باسطہ نیز شریک بھی شریک ہوتے ہیں۔ اس قسم کے اعمال میں اگر یہ کہا جائے، تو بہت حد تک درست ہے کہ ان میں بدن کے سارے عضلات، یا بیشتر عضلات شریک کار ہوتے ہیں۔

خاتمة امور طبیعیہ

یہاں ساٹھ امور طبیعیہ (اُذْکَان — اَمْرَاج — اَخْطَاط — اَعْضَاء — اَرْوَاح — قُوٰی — اَنْعَال) کا بیان ختم ہو گیا جو بدن کے اجزاء مَقْوُومہ ہیں۔ یعنی یہ ایسے اجزاء ہیں کہ بدن کا وجود ان ہی سے قائم ہے۔

”یہ سارے امور جب اپنے طبعی اوضاع پر ہوتے ہیں، تو انسان تن درست (صحیح) رہتا ہے، اور جب یہ اپنے طبعی اوضاع سے ہٹ جاتے ہیں، تو مَرَضٌ یا حَالَةٌ ثَالِثَةٌ پیدا کہ الطَّبَّارُ کا ایک گروہ قائل ہے، پیدا کر دیتے ہیں“ (تَحَارَاتِ ابْنِ سَبَّاح)

صاحبِ کامل کہتے ہیں:

”واقع ہو کہ سارے امور طبعیہ جب اپنے حالات پر قائم رہتے ہیں تو یہ بدن انسان کے قَوَامِ (وثبات) کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جب تک یہ اپنے اعتدال پر ہوتے ہیں، اُس وقت تک بدن میں صِحَّت حاصل رہتی ہے۔ اور جب یہ اپنے اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، تو یا مَرَضٌ پیدا ہو جاتا ہے یا عَمِیْرٌ حَالَتٌ“ (جیسا کہ اطباء میں حالات کے قائل ہیں۔)

وامع

یعنی

فہرست ہجائی کتاب ہذا

صفحہ	الفاظ	صفحہ	الفاظ	صفحہ	الفاظ
۱۳۶	ارداج، قسیر	۱۲۹	اخلاط لثیہ	۱۳۰	اجزاء مکتوبہ
۱۳۶	ارداج، نفسانیہ	۱۲۹	اخلاط لطیفہ	۱۴۵	اجسام افنیہ خبیثہ
۲۸۲، ۲۰۱	ازوراد	۳۲	اخلاط، مقدمات	۹۱، ۹۰	اجسام خبیثہ
۱۵۲	استیالات	۳۳۳	اوراک شہم	۱۸۳	اجسام غدویہ
۱۰۶، ۳۳	استحالہ	۲۹۵	اوراک کلیات	۹۰	اجسام معفنہ
۱۴۴	استحالہ حقیقیہ	۲۳۹	ادویہ	۲۳۸	اجسام طبعیہ
۲۱۵	استحالہ شجاعیہ	۱۱	ادویہ مرکبہ	۱۹۹	اجماع
۸۷	استقرار	۳۹	ادویہ، غراج	۱۱۳	اجزات
۱۲۵	استقرار کیمی	۱۱	ادویہ مفردہ	۱۲۲	اجزات، اصول
۱۲	استفراغ	۲۲۲	اذون	۱۳۳	استحراق
۳۳	استقرار	۱۱۲	اذن قلب	۷۷	استحراق خلط
۱۸	استقصات	۱۹۹	ارادہ	۱۲۷	استحراق، روح
۱۱۵	استنشاق	۲۳۶	ارادی حرکات	۳۲۲، ۲۰۰	احتشام لطیفہ
۳۰	استنان	۱۹۹	ارخا	۹۹	احتشام صغ
۳۰	استنان اربعہ	۹۳	اردبالہ	۲۰۰، ۲۰۰	اخلاط
۲۵۱	اشباح	۱۷	ارکان	۳۳	اخلاط اربعہ
۲۰۹	افعل	۱۳۳، ۸۰، ۱۳۰	ارداج	۳۳	اخلاط، بقراط
۲۰۹	افعل	۱۳۳	ارداج حیوانیہ	۱۲۰	اخلاط بولبیہ
۲۰	اصواب خلطیہ	۱۳۳	ارداج، طبیعیہ	۳۳	اخلاط، قشاد
				۲۸۶	اجزاء، مقومہ
				۴۷۷، ۴۶۶	آب خون
				۱۳۲	آب کیمی جن
				۱۲۸	آب گ
				۱۱۸	آلات حواس
				۱۸۸	آلہ طبیعت
				۱۹۰	آلہ مشترک
				۱۸۹	آلہ موصلہ
				۱۷۹	آنہوں کا مصنف
				۲۰۷	آنہی
				۲۲۳	آنہی، آلہ تصویر
				۲۲۲	آنہیں دو کیوں؟
				۲۰۱	اہتمام
				۱۸۳	اہواز
				۲۰۶	الہام
				۲۱۵	الہام، کیفیت
				۱۲۵	الہام، ارداج
				۱۲۰	الہام، تشریح
				۵۱	بعض امور دوم
				۲۸۶	اجزاء، مقومہ

صفحة	المفاتيح	صفحة	المفاتيح	صفحة	المفاتيح	صفحة	المفاتيح
۵۲	انجماد خون	۲۹	اتاقیم سیه	۹۸	اعضاء کیفیت تولد	۹۳	سلسلہ الاولون
۱۸۵	انحراف		اکلیل	۹۸	اعضاء ماده	۲۳۶	سلسلہ انسان
۲۰۹	الناس العین	۲۱۱	اکلیل العین		اعضاء متشابهة الاجزاء	۱۳۲	سول اجوت
۱۴۲	انصاج	۱۳۵	الزاق	۲۳۹، ۲۸۰		۱۲۲	سول الیاب
	الطباج (البصائر)	۱۳۵	الصاق	۱۰۱، ۱۰۸	اعضاء مرکبة	۲۸۰	سراض
۲۱۴، ۲۱۵		۱۴۰، ۱۴۲	الصاق، فداد		اعضاء مرکبة، فرضی تقسیم	۱۱۴، ۸۳	صواب
۲۱۸	الخطات شحائی	۲۱	الفیت	۱۰۱		۱۱۴	صواب حرکت
۲۳۱	الف	۲۱	الفیت کیمیائی	۱۰۵	اعضاء مرکبة	۱۱۸، ۱۱۴	صواب حسن
۲۴۹	الفیت	۵۳	الیات	۱۳۱	اعضاء مزاج	۱۱۸	صواب، خرد متنازع
۱۶۲	الفی	۲۰۱	الیات عضلیه	۳۲	اعضاء مستدره	۲۳۶	صواب ذائق
۲۴۲	انقباض (قلب)		اقتراج، سادہ، سافج	۸۱، ۸۰	اعضاء مفردة	۱۹۴	صواب، مساکک
۱۵۴	انقلاب جوهری	۲۲	حقیقی		اعضاء نفسانیه	۸۰، ۴۰	عضاد
۱۸۱، ۱۱۵، ۳	انضمام	۲۸۲، ۱۸۳	امتناس	۱۱۶، ۱۰۹		۱۰۱، ۸۱	عضاد، آلیه
۹۶	اوتار	۶۲	امراض بطنیه	۳۴	اعضاء یالیه	۹۹	عضاد اصلیه
۴۹، ۹۳	اودینا	۱۱	امراض خاقه	۸۶	اغشیه	۳۵	عضاد بارده
۴۹	اودینا کے سودا دی	۴۸	امراض سودا دی	۸۴	اغشیه زالیه	۸۰	عضاد بسیط
۹۵	اورده	۴۳	امراض صفراویہ	۸۸	اغشیه مہر و جمیع	۱۰۹	اعضاء تناسلیه
۱۳۰	ایر اسلیطراطس	۱۱	امراض عامه	-	انحال	۳۲	اعضاء حراره
۱۳۰	ایر دخیلوس	۱۵۹، ۱۵۴	امشاج	۲۸۳، ۲۴۹، ۲۴۲		۱۱۱، ۱۰۹	اعضاء حیوانیہ
۱۸۴	ایلاؤس	۱۴۹	امعاء	۲۸۰	انحال حسیه	۱۰۵	اعضاء خادوم
۴۱	یاب الکبد	۱۸۳، ۱۴۹	امعاء دقاق	۲۸۳، ۲۸۰	انحال حیوانیہ	۹۹	اعضاء دمویه
۲۲۶	باد متنج	۱۸۳، ۱۴۹	امعاء غلظا	۲۸۳، ۲۸۰	انحال طبیعیہ	۳۶	اعضاء رطبیہ
۲۴۵	باد دمنہ	۱۸۱	امعاء شافع	۲۸۰	انحال مدبرہ	۱۰۸، ۱۰۵	اعضاء ترکیبہ
۳۹	بارد و دوار		امور طبیعیہ	۲۸۱، ۲۸۰	انحال مرکبہ	۱۰۹	اعضاء رقیبہ، متعارف
۳۵	بارد و المزاج	۱۴۱، ۱۵۰، ۱۴۲		۲۸۱	انحال مفردة	۱۱۳	اعضاء ترکیبہ، حرکت
۱۹۲	باب حرکت	۲۴۲	انقباض (قلب)		انحال نفسانیہ	۱۱۸، ۱۰۹	اعضاء طبیعیہ
۱۴۱	بالفضل	۱۸۱، ۱۴۱	انجذاب	۲۸۳، ۲۸۰		۱۰۴	اعضاء قابله
۱۴۱	بالقوة	۱۸۰	انجذاب، کیلوس	۲۸۰	اتاقیم	۱۵۲	اعضاء کافو

صفحه	الفاظ	صفحه	الفاظ	صفحه	الفاظ	صفحه	الفاظ
۲۸۴	حیات انحصار	۲۰۲	حرکت دوریه	۸۴۸۶	عصبی	۲۸۵	تولید
۱۵۸	حیات نوعی		حرکت دوریه معده	۱۲۰	میره	۴۹، ۶۳	تنجیح
۹۹	حیض	۱۷۸		۱۲۸	چراغ زندگی	۲۲۸	تیه
۲۵۰	حیوانی تصرفات	۲۴۶	حسن	۹۴	چربی	۱۸۳	تلفن (براز)
۱۱۱	خدمت	۲۲۰، ۲۱۸	حساس	۲۰۷	چشم و طبوبات	۲۰۹	تلقیه عنایه
۱۱۲	خدمت مکرره	۲۲۶	حساس	۲۰۷	چشم طبقات	۲۲۸	تلفن سمع
۱۱۲	خدمت مکرره	۲۳۵	حسن ذوق	۳۹	خار و دانه	۲۳۲	لقوب اسفنجیه
	خصیصتین	۲۴۱	حسن عضلی	۲۵۴، ۲۲۶	حافظه		جاذبه
۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷		۲۴۱، ۲۳۵	حسن لمس	۲۵۹، ۲۵۵		۱۶۱، ۱۶۹، ۱۶۷، ۱۶۶	
۲۸	خط استوار	۲۴۲	حسن مشترک		حرارت او روح	۲۴۱	جاسکس
۳۱۷	خطوط متخارج	۲۵۶، ۲۵۴، ۲۵۲		۱۳۳		۲۸۰، ۱۷۲	جداول
۲۰	خط	۲۵۸، ۲۵۷		۱۳۸، ۱۳۳	حرارت، تولید	۱۰	جزر علمی، طب
۲۲	خط ابیض	۷۳	حصاة الکبد	۳۳	حرارت، جگر	۱۰	جزر علمی، طب
۷۷	خط، احتراق	۷۳	مصفا صفراوی	۱۴۷	حرارت میزانه	۲۵۵	جزئی
۲۲	خط احمرا	۳۴۳	حک	۲۷	حرارت طبیعی	۶۳	جس
۲۲	خط اسود	۲۲۸	حزون	۱۳۳، ۲۷	حرارت غریبه	۵۹	جص
۲۲	خط اصفر	۱۴۵، ۱۴۲	حرار		حرارت غریبه	۱۰۸، ۱۰۶	جگر
۲۱	خط، تعریف	۱۳۸، ۱۱۹		۱۹۰، ۱۲۷، ۲۷		۱۱۸، ۱۱۰، ۱۰۹	
۲۸	خط ردی	۱۳۲	حمض آهن	۳۳	حرارت، قلب	۲۳۹، ۲۳۸	جلد
۷۲	خط مسودادی	۱۳۲	حمضین	۳۳	حرارت، گوشت	۲۳۹	جلد حقیقی
۲۸	خط طبیعی	۵۱	حسوفت	۱۷۸	حرارت معده	۷۸	جلد مسودادی
۲۸	خط غیر طبیعی	۷۸، ۷۶	حسوفت معده	۱۳۳	حرارت مرقه	۳۲	جلد که اعتدال
۲۸	خط مخمور	۱۳۳	حمی	۲۶	حرارت و حیات	۲۱۳	جلدیه
۲۲	تحلیل اعضاء	۱۱۸	حواس	۱۹۹	حرکات اختیاریه	۱۹۳	خیمین، تولد
۲۰۹	تحمل	۲۰۳	حواس، بیرونی	۱۹۹	حرکات ارادی	۲۴۲، ۲۲۵	خبر
۲۰۹	تحمل العنیه	۲۰۳	حواس خمس	۱۹۹	حرکات اد و عضلات	۱۴۶	خیمین
۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷	خون	۲۴۲	حواس، نظافت	۱۹۹	حرکات طبیعی	۸۶	خیمین
۲۰۹، ۲۰۷		۲۴۰	حول	۱۹۹	حرکت ارادی		خیمین، ارادی، عرونی

الفاظ	صفحہ	الفاظ	صفحہ	الفاظ	صفحہ	الفاظ	صفحہ
خون اصل (روح)	۱۳۸	دوسریت	۴۷	روح مسکون	۲۸	روح حیات و حیات	۱۳۴
خون اصلی	۱۳۸	دم	۴۹	رگم و بچہ	۱۶۴	روح حیوانی	۱۳۶
خون ۱۰ انجماد	۵۲	دم اسود	۷۸	رطوبات اصلیه	۴۱	روح و قیاس	۱۳۶
خون اور انگریز شکر		دم حار	۲۷۱	رطوبات بدن	۴۰	روح مادہ	۱۳۱
	۵۳	دم حیوانی	۲۷۳	رطوبات چشم	۲۱۲، ۲۰۷	روح اما حیات	۱۲۵
خون اور جگر	۱۱۹	دم دریدی	۹۵	رطوبت	۵۲	روح مسالک	۱۳۹
خون اور دودھ	۲۲۰	دماغ	۱۰۵، ۱۰۸	رطوبت اسرار	۱۸۱	روح منافع	۱۲۵
خون حیوانی	۲۷۳	دماغی قوی	۲۲۹، ۲۲۳، ۲۳۴، ۱۱۷	رطوبت بخشی، زلالی	۵۴	روشنی، تیر	۲۲۲
خون، سوداوی	۵۱	دماغی قوی	۲۲۹، ۲۲۳	رطوبت سفید	۲۱۳	روشنی کی تاثیر	۲۲۰
خون، شیرانی	۵۱	دماغی قوی، باہمی تعاون		رطوبت جلیدہ		روغن	۲۳۹
خون طبعی	۵۰		۲۶۶		۲۲۳، ۲۱۳	روغن تین	۱۱۳
خون غیر طبعی	۵۰	دماغی قوی، اصل و توزع		رطوبت دامینہ، نخاعیہ		روغن، مغزو	۱۰۹
خون، فائدہ	۴۹		۲۷۴		۲۵۲	روغن مطلق	۱۰۵
خون، مزاج	۲۹	دوا، بارو	۳۹	رطوبت زجاجیہ	۲۱۳	روغن	۱۲۴
خون، منافع	۵۰	دوا، حار	۳۹	رطوبت مدسیہ	۲۱۳	زائد و علمیہ	۲۳۱
خون، دریدی	۵۱	دوا، معتدل	۳۹	رطوبت غریبہ پاکہ	۳۰	زبان	۲۳۵
خیال	۲۵۱، ۲۲۶	دودھ و دماغ	۲۵۳	رطوبت زحہ، خالصہ	۸۸	زبان کے اعصاب	
	۲۵۷، ۲۵۴، ۲۵۲	دوی	۲۲۳	رطوبت مخیہ	۲۵۳		۲۳۷
خیالہ	۲۵۱	دھیر	۲۲۸	رطوبت معدیہ	۱۷۷	زبان کی جلی	۲۳۵
خیوط	۵۳، ۴۶	دیکھنا، اور وقت		رطوبت و حیات	۲۹	زجاجیہ	۷۱۳
دائخہ	۲۷۷		۲۲۱	رطوبت باطنیہ	۱۷۸	زجاج	۱۵۸
دائخہ	۱۶۸، ۱۶۶	ذکرہ	۲۶۹	رگانی	۳۳۷	زنگی، پیراغ	۱۲۸
	۱۸۵، ۱۶۹	ذکر	۲۶۰	رواج	۹۴، ۳۷	ساکتہ اللباب	۲۲۶
دائم الحکۃ (خون)	۲۷۷	ذوق	۲۳۳	روح	۱۲۴، ۱۹۷	سائنس	۱۱۵
دیب نکل	۲۲۳	ذہن	۲۲۵، ۲۲۴	روح اور خون	۱۳۸	سحاب	۴۲
دخان	۱۱۳، ۱۰۹	دماغ	۳۲	روح البیض و قیاس		سبب	۲۷۹
	۲۷۷، ۱۳۹	دائخہ اللباب	۲۳۶		۲۷۷	سرور، مغزو	۱۰۹
دخانیت	۱۱۶	دوط	۵۳	روح جرات	۱۳۳	سرخان، پیاد	۷۱

صفحه	الفاظ	صفحه	الفاظ	صفحه	الفاظ	صفحه	الفاظ
۲۰۲	طبقه اعضاییه	۱۲۰	صفراء کثیر	۲۵	مور فراج	۲۵۳	سر و بصری
۲۰۹	طبقه غنیه ۱۹۰	۷۱	صفراء زنجاری	۲۱۹	سهم	۱۲۰	سرور
۲۰۸	طبقه قریبه	۷۹	صفراء طبعی	۲۸۰	سیاست، فعل	۱۳۴	سفا قورس
۹۰	طبقه قریبه	۷۹	صفراء غیر طبعی	۲۴۴	سید الامضار	۷۳	تفره کس
۲۰۰	طبقه لیثیه	۶۲	صفراء نوات	۳۱	شیاب	۷۹	شیر و سودای
۲۰۹، ۹۰	طبقه مشیمیه	۷۱	صفراء کراشی	۲۱۱	شکبیه	۱۱۱	سکر
۲۱۲	طبقه مشیمیه	۷۰	صفراء متغیر	۹۲، ۹۱، ۳۷	شخم	۷۳	سودا و دایه
۲۱۵	طبیه	۷۱	صفراء محترقه	۱۰	شخم العقار	۷۹	سودا و دایه
۱۵	طبیعت	۷۱	صفراء محترقه	۹۶	شرابین	۶۲	سودا و دایه
۱۸۸	طبیعت کاکه	۷۲	صفراء مزاج		شرابین اور خدمت قلب	۶۲	سودا و دایه
۱۸۹	طبیعت کی غرض	۷۳	صفراء مزاج	۱۱۲		۲۲۲	سج
۱۵۹	طلع خرماء	۱۷۴	صلابات	۹۶	شریان	۹۳، ۹۱، ۳۷	سین
۲۲۳، ۲۲۵	طینین	۶۳	صلابت	۲۱۷	شعاعی خطوط	۲۲۷	سندانی
۷۹	ظفره سودا و دایه	۲۰۸	صلابه	۲۱۷	شعاعی دهاریان	۳۱	سین خباب
۲۲۷	عذسی	۲۲۵	صالح باطن	۲۱۷	شعاعی مخروط	۳۱	سوز و شجوخ
۲۱۳	عریه	۲۲۷	صالح ظاهر	۱۳۷	شعاعی چراغ	۳۱	سوز کوروت
۱۲۵	عدم غذا	۲۲۷	صوتی قریحات	۱۲۷	شعاعی روح	۱۵۵، ۳۰	سین نوا
۲۸۰	عروض	۲۲۷	صور	۲۳۰	شخم، فعل	۳۰	سوز و شجوخ
۷۹	عروق سودا و دایه	۲۲۷	صوره جزئی	۲۸۳	شهرت غذا	۷۳، ۳۷، ۲۲	سودا
۹۷	عروق و صوبه	۸۸	صوره ج	۳۱	شجوخ	۷۸	سوز و شجوخ
۹۵	عروق ساکنه	۹	طب	۸۸	صاروج	۷۷	سودا و دایه
۹۷	عروق شجره	۱۵	طبائی	۲۲۵	صفت معوج	۷۷	سودا و دایه
۹۶	عروق شجره	۱۳۳	طبخ	۲۲۵	صفت ناشده	۷۷	سودا و دایه
۹۶	عروق خارجه	۲۲۳، ۲۰۷	طبقات چشم	۲۷، ۲۶	صدید	۷۷	سودا و دایه
۲۱	عروق مقاصد	۲۰۹	طبقه خمیه	۷۳	صفراء کلبه اصفر	۷۸	سودا و دایه
۵۲	عصب		طبقه شکبیه	۷۳، ۲۷، ۲۶	صفراء	۷۸	سودا و دایه
	عصب تحت اللسان	۲۵۱، ۲۱۲، ۲۱۱		۱۸۰	صفراء انصباب	۷۹	سودا و دایه
۲۳۸		۲۰۸	طبقه صلبه	۱۱۹	صفراء ادرجگر	۵۱	سودا و دایه

صفحه	الفاظ	صفحه	الفاظ	صفحه	الفاظ	صفحه	الفاظ
۲۲۳	فشار شحم	فدوقت اللسان	۵۲/۵۱	عقونیت	۲۳۸	عصب راجع	
۱۸۵-۱۸۴	فصلیات	۲۳۰-۹۳	۹۰	عقونیت اسباب	۲۳۰	عصب سامع	
۱۸۵-۱۸۴	فصله	۱۵۳	۱۴۵	عقونیت مواد		عصب لسانی جلغی	
۱۲۹	فصول ذخیره	۱۵۲	۸۳	عقب	۲۳۸		
۱۲۲۹-۱۲۱	فصل	۱۴۱	۲۶۵	عقل	۲۳۸	عصب نخاعی انسانی	
۲۸۳-۱۲۸۱	فصل مرکب	۱۲۹	۲۹۱	عقل عاشر	۹۶	عصبانی جوهر	
۲۵۳۲-۱۸۱	فصل مفرد	۱۳۸	۳۹۰	عقل فعال	۲۱۲	عصبه با عروق	
۵۱	فقر الدم	۱۲۹	۲۴۹	علت	۲۱۲	عصبه جوفار	
۲۵۵-۱۲۳۵-۱۲۳۴	فکر	۹۶	۴۰۰-۴۹	علقه	۲۳۳-۲۳۲	عصبه شامه	
۲۸۵-۲۹۴		۸۹	۹	علم طب	۲۱۲	عصبه بخوفه	
۲۲۴	فقطاسیا	۸۴	۱۰	علم طب، تقسیم	۲۲۰	عصبه مشترکه	
۲۴۲	فوات (قلب)	۸۴	۲۰۴	علم المناظر	۲۰۴	عصبه نوریه	
۲۴۵	فوتیه الالبهر	۸۴	۱۳	علم منافع الاعضاء	۲۰۰	عضلات الارایه	
۲۴۵	فوتیه الشیران الوریه	۲۳۲-۱۸۸	۳۰	عمر کے درجات	۱۹۹	عضلات ادر حركات	
۲۴۲	فوتیه الوریه	۸۹	۱۸	غناصر	۱۹۸	عضلات انوع	
۲۴۵	فوتیه الوریه الشیرانی	۸۴	۲۰۹	غنیه	۲۰۰	عضلات طبیعی	
۹۸	فصل دیدان	۸۳	۲۱۲-۱۱۲	غناکبوتیه	۸۶۹-۸۳	فصله	
۲۲۴	فرغات مری	۸۸	۲۴۸	غوار من غنایه	۲۰۱	عضلات الیاف	
۲۰۸	قرنیه	۲۲۳	۲۰۴	عین	۱۰۳	عضود قابل	
۲۴۲-۱۰۸-۱۰۷-۱۰۶-۱۰۵	قلب	۲۳۹	۱۲۳-۱۲۲	غازی	۱۰۳	عضود صغری	
۲۴۲	قلب کدوا لے	۲۹	۱۹۴	غازی (کی غنیت)	۱۵۳	عضوی غیر	
۱۰	قرابه جریک، لب	۱۲	۱۹۸	غازی (کے غنایم)	۱۵۳	عضوی مهم	
۱۰	قرابه کبر، طبع	۱۵۰-۱۴۰	۱۴۴	غازی، خارج مل	۲۲۵	عطافات	
۱۲۱	قوی	۱۵۰-۱۴۰	۱۳۳	غائرا	۲۲۸-۲۲۷		
۱۹۰	قوی اربع	۲۵۳		قود اصل الاذن	۸۱	عظم	
۱۲۰	قوی، تقسیم	۱۹۵-۱۹۳	۲۳۲-۱۹۳		۸۱	عظم	
۱۲۳	قوی، تاسلی	۲۵۰		غودقت الکف		عضلات السج	
۱۵۰	قوی، تاسلی	۲۲۳	۲۳۲-۱۹۳		۲۲۵-۱۹۲		

صفحه	الفاظ	صفحه	الفاظ	صفحه	الفاظ	صفحه	الفاظ
۲۲۳	کمان	۲۰۳	قوت مدرکه اندرانی	۲۶۹	قوت ذکره	۲۳۶	قوتی حساسه
۲۳	کعبه	۲۰۳	قوت مدرکه اندرانی	۲۳۲	قوت ذائقه		قوتی دماغی و باطنی تعاون
۱۱۹	کعبه جوهر	۲۸۵	قوت مرصع	۲۶۹	قوت ذکر	۲۶۶	
۱۵۳	کعبه ای تغییر	۱۶۲	قوت مصوره	۱۰۳	قوت روحانیه		قوتی دماغی و مغز و سبب اخبار
۱۵۳	کعبه ای بهنم	۲۸۵		۲۲۲	قوت سامیه	۲۶۶	
۱۴۰	کتابت اخلاط	۱۶۲	قوت مصوره طالبه	۲۳۰	قوت شامه	۲۳۶	قوتی سیاسی
۷۳	کرات	۱۴۱	قوت اسفانی	۱۳۳	قوت تشخصیه	۱۴۳	قوتی شخصیه
۱۹۹	کرامت	۲۸۵	قوت منبره	۱۹۵	قوت شوقیه	۱۰۶	قوتی ضروریه
۲۰۰	کرامت العین	۲۶۹	قوت فکره	۱۹۵	قوت شهوانیه	۱۶۹	قوتی طبیعی
۸۲	کرمی	۱۶۲	قوت منعقد	۱۴۲	قوت طبیعی	۱۶۹	قوتی طبیعی خامه
۲۳۵	کلام	۲۶۶	قوت منفعل (حیوانیه)	۱۶۶	قوت غایبه	۲۳۶	قوتی محرکه
۲۵۵	کلی	۱۶۵	قوت مولده	۱۶۲	قوت عاقله	۲۳۳	قوتی مدرکه اندرانی
۱۰	کلیات	۱۹۱		۲۵۷	قوت عاقله	۲۳۵	قوتی نفسانیه
۲۳۸	کمال	۲۵۷	قوت ناطقه	۲۶۵	قوت عاقله (الناسیه)	۱۴۱	قوت
۳۱	کهنوت		قوت نامیه	۱۴۳	قوت غایبه	۱۰۶	قوت احساس
۱۹۰	کیفیات اربع	۱۹۱		۱۴۹		۲۶۵	قوت الناسیه ناطقه
۲۱	کیلوس	۱۹۵	قوت نزدیکی	۱۵۰	قوت غریزه	۲۳۹	قوت باهره
۱۸۰	کیلوس و انجذاب	۱۰۶	قوت نفسانیه	۱۹۶	قوت مفصلیه	۱۹۳	قوت باطنیه
۱۵۹	کلیه	۲۳۶		۱۹۲	قوت فاعله	۱۰۶	قوت تحریک
۲۰۵	کرم مار	۲۵۷	قوت دایمه	۲۶۶	قوت فاعله (حیوانیه)	۱۰۶	قوت تغذیه
۹۱	گشت	۲۵۸		۲۶۹	قوت فکر	۲۵۵	قوت تمیز و فکر
۲۳۹	لباس	۲۵۵	قوت دیم	۲۳۲	قوت لامسه	۱۰۶	قوت تناسلیه
۹۱	لحم	۱۶۷	قوت لایحه	۱۶۹	قوت ماسکه	۱۶۷	قوت غایبه
۱۰۰	لحم و انعقاد	۱۶۷		۲۶۹	قوت متغییه	۱۶۷	
۹۱	لحم الاسنان	۲۲۸	قوت	۲۶۱	قوت متذکره	۲۵۹	قوت حافظه
۹۱	لحم اندرین	۷۸	قوت سوداوی	۱۹۶	قوت محرکه	۲۶۸	قوت حیات
۹۲	لحم حشوی	۲۲۵	قوت مع الفارق	۲۲۵	قوت مدرکه	۱۰۶	قوت حیوانیه
۹۲	لحم غدی (غذای)	۲۳۶	قوت احسان	۱۹۳	قوت مدرکه	۱۸۵	قوت دانه

الفہرست	صفحہ	الفہرست	صفحہ	الفہرست	صفحہ	الفہرست	صفحہ
لحم القلب	۹۱	فتح النور	۲۰۷	مزاج غیر معتدل	۲۳	معدہ حرکت دارہ	۱۷۸
کیمی جہر	۱۰۰	مشرق	۲۲۳	مزاج متوسط	۲۶	معدہ کی رطوبت	۱۷۷
لزجہ	۸۸	مغرب	۲۰۷	مزاج مرکب	۲۵	معدہ کا تغیر	۱۵۲
لسان	۲۳۵	معدہ الطرفین	۲۱۳	مزاج معتدل	۲۶، ۲۳	معدہ، مضغ	۱۵۲
لطافت اخلاط	۱۲۹	محرک	۲۲۲-۲۲۶	مزاج مفرد	۲۵	مغض غریب	۶۶
لحاج	۲۳۶	مصلہ	۱۲۵	مزاج	۲۵	معدہ	۲۷۹
لس	۲۳۸	عمل التقدیق	۲۲۲، ۲۱۹	مسام جلد	۲۲۱	مغیر اولی	۱۹۲
لس، انصار	۲۴۱	فناج، طبی	۱۸۷	مسیب	۲۷۹	مغیر ثانیہ	۱۹۲
لس کی اہمیت	۲۴۲	فحاش	۲۳۲، ۲۳۲، ۱۸۸	مشرعہ	۲۶۱	مفاسل سلسلہ	۸۲
لوازیہ (کیمی)	۱۳۲	فحاشات عفونت	۶۲	مشابہت کیمی جزئی	۱۶۱، ۱۶۰	مفرد، فعل	۲۸۳، ۲۸۱
لوب	۲۲۸، ۲۲۵	مغیر	۲۲۲	مشاہدہ	۲۲۸	مفردہ	۲۶۳، ۲۶۲، ۱۵۹، ۱۵۳
ماح	۱۰۰-۵۱	مغیر کاذب	۲۴۲	مشائمن	۱۹	مقدم دماغ	۲۵۲
مادہ دسمہ	۹۴	مخروط شعاعی	۲۱۷	مشبہہ	۱۲۵	مقدات کلیہ	۲۶۴
مادہ ج	۱۳۱	مردہ	۲۲۶	مشیمیدہ	۲۰۹	مغیر	۲۱۲
مادہ عفدہ	۶۲	مزاج اسود	۷۸	مضغات	۲۴۲	مملتی العصبین	۲۲۰، ۲۱۶
مادہ مشعلہ	۱۲۹	مریہ	۱۵۲	مضغ	۲۵۱، ۱۶۲، ۱۵۷	مضغ	۱۲۵
مادہ معفنہ	۶۱	مردمک چشم	۲۰۹	مطرق	۲۲۷	موت	۵۲
ماسایک	۱۸۰، ۹۲۲، ۱۸۱	مرکب	۱۷	معانی	۲۲۷	منافع اخلاط	۲۳۲
ماسایک، غدد	۱۸۳	مرکب، فعل	۲۸۳، ۲۸۱	معانی، جزئی	۲۵۵	منافع الاعضاء	۱۲
ماسک	۲۲۳، ۱۶۹، ۱۶۷، ۱۶۶	مرہ سودار	۷۲	معانی، جزئیہ	۲۵۷، ۲۵۶	منخر خیشومی	۲۳۲
مانع عفونت	۵۲	مرہ مضغ	۷۱	معانی کلیہ	۲۵۷	منخرین	۲۳۲
مانع متن	۵۲	مری	۲۱۵	معتدل معنی	۲۶	منفعت	۸۲
مبدأ النجاج	۲۵۳	مزاج	۲۱	معتدل، معنی	۲۹	منیہ	۱۵۲
مبصر	۲۱۵، ۲۰۹	مزاج ادویہ	۲۹	معتدل، طبی	۲۳	من	۱۶۲، ۱۶۱، ۱۵۹
مختلہ	۲۶۲، ۲۶۲، ۱۵۳	مزاج اعضاء	۲۱	معتدل، مزاج	۲۲	منیہ، بیضا	۱۶۱
مختلہ، مزاج	۱۵۹	مزاج اقالیم	۲۹	معتدل، ملک	۲۵	سواد نکرت	۲۶۴
مختلہ، مزاج انسان	۲۶۲، ۲۵۸، ۲۵۳، ۲۶۲	مزاج انسان	۲۵	معتدل، انہار	۲۸	سواد شعاع	۱۳۷
مختلہ، مزاج	۲۲۸	مزاج، غمرون کے	۲۰	معدہ	۲۰، ۱۵۳، ۱۲۲	سواد غلیظہ	۲۲۰

الفاظ	صوف	الفاظ	صوف	الفاظ	صوف
مؤخر دماغ	۲۵۵، ۲۵۳	نور، شراکت	۱۵۵	ہضم عروق	۲۲
مولد اللعاب	۲۳۶	نور، گازمانہ	۱۵۵	ہضم عضوی	۱۵۳، ۴۲۲
مولدہ	۱۶۵، ۱۵۷	نور، کھلی	۱۵۵	ہضم غذا	۲۸۳
ناخن سیاہ	۷۹	نور، کی حد	۱۵۵	ہضم کبدی	۴۲، ۴۳
نار	۱۲۸	نور، بصیر	۲۰۷		۱۸۳، ۱۵۳
ناریہ، اجزاء	۱۲۸	نیاط	۱۱۳	ہضم ماساریقی	۱۸۳
نافذہ	۲۷۵	نیرا	۱۵۹	ہضم معدی	۱۷۶، ۱۵۲، ۴۲
ناک	۲۳۱	دایمہ	۲۵۸، ۲۵۶، ۲۵۵	ہضم مموی	۱۷۹
ناریہ	۱۵۳، ۱۲۳	دتر	۸۶	ہضم، منہ	۱۷۱
نیشن	۳۶	دین	۱۱۳	ہضموم	۱۵۲، ۴۲
نیشنان	۲۷۲	دجج	۲۴۳	ہضموم اربعہ	۲۲
نیشن	۵۲، ۵۱	دختر	۲۴۳	ہفت التیم	۲۹
نخاع	۱۱۷	درم، تہنجی	۶۲	ہطاس	۱۳۵
نخس	۲۴۳	درید	۹۵	ہوار، بیردنی	۱۳۰
نیم	۳۳۱، ۳۲، ۱۱۵، ۹	دریمیں اور خدمت جگر	۱۲۱	ہوار، صانی	۱۲۹
نضج	۱۷۲	دقود	۱۳۳، ۱۴۱، ۴۲	ہوار، محیط	۱۳۰
نطع	۲۳۵	دقوت	۳۱	ہوار، مرتج	۱۴۱، ۱۱۶
نطقہ	۱۵۸	دیم	۲۵۵، ۲۵۲	ہوار، مستنشق	۱۳۰، ۱۱۶
نقاع	۲۲۸	دمنہ	۱۷۳، ۱۶۹، ۱۶۷، ۱۶۶		۲۳۱، ۱۳۹
نقندہ	۲۲۸	دمنہ (کے خواہم)	۱۷۰	یرقان اصفر	۷۳
نخنختین	۲۲۸	ڈری	۸۱	یرقان سودادی	۷۹
نقرت	۱۹۹، ۲۱	ہزال	۱۲۵	یرقان سیاہ	۷۹
نقرت کیمیاریہ	۲۱	ہضم سوم، ۱۷۷			
نفس	۲۶۵		۱۷۵		
نفس ناطقہ	۲۵۷، ۱۰۵	ہضم، پہلا	۱۷۶		
نقطہ احراق	۲۲۳	ہضم چارم	۱۸۲		
نقطہ جاسو	۲۲۳	ہضم دوم	۱۸۳		
نکت	۲۳۷، ۹۳	ہضم سوم	۱۸۴		

